

دیوبندی علمائے کرام کی رواداریاں

حصہ (دوم)

تالیف

شیخ الطائف جعفر حکیم محمد طارق محمود مجتبیٰ جغتائی
علی ایچ ڈی (امریکہ)

دارالعلوم دیوبند

دارالعلوم کراچی

دارالعلوم آفٹھانہ

اختلاف امتی رحمۃ

نام رسالہ: ماہنامہ الخیر لمٹان پاکستان
رجب المرجب 1429ھ - جولائی 2008ء

بیادہ استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرقدہ
جامعہ خیر المدارس، اورنگ زیب روڈ، ملتان، پاکستان
حضرت مولانا مفتی محمد انور کاڑوی زید محمد ہم

سعودی عرب کے اخبار ”اردو نیوز“ کی ہفتہ وار اشاعت
”روشنی“ میں جامعہ خیر المدارس، ملتان کے مہتمم حضرت مولانا
محمد حنیف جالندھری زید محمد ہم کا انٹرویو شائع ہوا جس میں آپ
نے ایک سوال کے جواب میں ”فروعی اختلاف“ کے بارے
میں کہا کہ یہ مذموم نہیں بلکہ علمی اور تحقیقی انداز میں فروعی مسائل
پر اختلاف باعث رحمت ہے اس پر بعض حضرات نے اعتراض
کیا اور جوابی مضمون لکھے۔ حضرت مولانا مفتی محمد انور صاحب
اکاڑوی حفظہ اللہ نے اپنے مضمون بعنوان ”اختلاف اصول و
فروع شریعت کی نظر میں“ ان اعتراضات کا مدلل جواب دیا
ہے اختلافات کی تین قسمیں بیان کر کے تیسری قسم اجتہادی
اختلاف کا بھرپور دفاع کیا ہے جو خلاصہ پیش خدمت ہے۔

(از ناقل)

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى امابعد

تیسری قسم (اجتہادی اختلافات) کا اختلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ آج کل
افراط و تفریط کا زمانہ ہے، بعض لوگ تیسری قسم کے اختلاف کو بھی مذموم قرار دیتے ہیں

اور بعض تیسرے اختلاف کو برداشت کرتے ہوئے پہلے دونوں اختلافوں کی بھی پروا نہیں کرتے اور ان کی تردید کی بھی ضرورت نہیں سمجھتے جبکہ اہل سنت والجماعت حفظ مراتب کرتے ہوئے احقاقِ حق اور ابطالِ باطل کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے پہلے دونوں اختلافوں سے عوام کو بچانے کی اور تیسرے کو رحمتِ خداوندی قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا محمد ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”جس طرح تمام انبیاء علیہم السلام کا دین ایک ہے اور شریعتیں مختلف ہیں اسی طرح فقہاء کرام کا فروعی مسائل میں اختلاف انبیاء کرام علیہم السلام کی مختلف شریعتوں کے اختلاف کا نمونہ ہے۔ حدیث میں ہے میری امت کے علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ (عقائد اسلام 163)

چنانچہ قرآن پاک میں ہے کہ ”ہم نے تم میں سے ہر ایک کیلئے ایک دستور اور راہ مقرر کی ہے اور اللہ چاہتا تو ہمیں ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ تم کو آزمانا چاہتا ہے اپنے دیئے ہوئے حکموں میں“۔ (مانندہ: 48)

حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں یعنی خدا نے ہر امت کا آئین اور طریق کار اس کے احوال و استعداد کے مناسب جدا گانہ رکھا ہے اور باوجودیکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام اور مصلیٰ سماویہ اصول دین اور مقاصد کلیہ میں جن پر نجات کا مدار ہے باہم متحد اور ایک دوسرے کے مقصد ر ہے ہیں۔ پھر جزئیات اور فروع کے لحاظ سے ہر امت کو ان کے ماحول اور مخصوص استعداد کے موافق خاص خاص احکام و ہدایات دی گئیں۔ اس آیت میں اسی فروعی اختلاف کی طرف اشارہ ہے۔

صحیح بخاری کی ایک حدیث میں جو سب انبیاء کرام علیہم السلام کو آپس میں علاقائی بھائی فرمایا ہے (جن کا باپ ایک ہو اور ماںیں مختلف ہوں) اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اصول سب کے ایک ہیں اور فروع میں اختلاف ہے۔ (تفسیر عثمانی)

تو جب علماء انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں تو ان کو بھی اس وراثت میں فروقی اختلاف ملے ہے اور بقول مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کا اختلاف عین رحمت ہے جو بے شمار حکمتوں اور مصلحتوں اور رحمتوں پر مبنی ہے اسی طرح فقہاء کافروقی مسائل میں اختلاف بھی رحمت ہے۔

(عقائد اسلام، صفحہ: 164-163)

اس رحمت والے اختلاف کا اللہ تعالیٰ نے اور بھی متعدد جگہ ذکر فرمایا ہے مثلاً اللہ تعالیٰ اس کتاب میں سے ہدایت کرتا ہے ”مسلمتی کی راہیں ہر اس شخص کو جو اللہ کی رضا کا تابع ہو اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حکم سے تارکیوں سے روشنی کی طرف نکالے ہیں اور ان کو سیدھے راستے پر چلا دیتے ہیں“۔ (ماخذ: 16)

اس آیت کریمہ میں لفظ ”سبل السلام“ سب سبیل کی جمع ہے۔ معلوم ہوا کہ سلامتی کے بہت سے راستے ہیں جو صراطِ مستقیم تک لانے والے ہیں اور مذاہب اربعہ بھی چار راستے ہیں جو منزلِ محمدی علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام تک پہنچاتے ہیں تو جو سلامتی کے راستے ہیں وہ رحمت ہی ہوں گے نہ کہ رحمت۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے محنت کی ہمارے واسطے ہم سمجھا دیں گے ان کو اپنی راہیں (عجیبت 69) یہاں بھی راستوں کی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف نسبت کی ہے اور یہ راستوں کا اختلاف اصول کا اختلاف نہیں فروع کا اختلاف ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اس کی نسبت کر کے بتا دیا کہ یہ مذاہب کا اختلاف رحمت ہے۔ اسی طرح پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کا فرمان کہ ”ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر اور وہ سمجھا چکا ہم کو ہماری راہیں“۔ (ابراہیم: 12) اس آیت کریمہ میں بھی انبیاء کرام علیہم السلام کے مختلف مذاہب کا ذکر ہے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے جو بھی مختلف راستے ہیں وہ رحمت ہیں غیر رحمت نہیں۔

ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ ہر اختلاف برائ نہیں بلکہ بعض اختلاف اللہ تعالیٰ کی

رحمت ہیں اور اگر تفکر فی خلقِ اسموات والارض والے قرآنی اصول پر عمل کیا جائے تو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے غلے، مختلف پھل آدمیوں کی شکلوں، آوازوں کا اختلاف، بیمار کے طریق علاج کا اختلاف سب اقسام کو رحمت بنایا ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی غلہ مثلاً گندم پیدا فرما دیتے جو، چنے وغیرہ ہزاروں غلے پیدا فرما کر ہمیں پریشان کر دیا اگر ایک غلہ ہوتا تو ہم کھاتے چونکہ متعدد غلے ہیں اس لئے ہم کسی کو استعمال نہیں کریں گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہوگی۔ اسی طرح کوئی شخص کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف ایک طریق علاج پیدا فرماتے تو ہم علاج کرا لیتے لیکن طریق علاج مختلف ہیں اس لئے ہم پریشان ہیں اب ہم علاج ہی نہیں کرا سکیں گے تو سب کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری ہے۔

معلوم ہوا کہ یہ سارے اختلاف اللہ تعالیٰ کی رحمت ہیں، زحمت نہیں۔ ہاں اگر غلہ زہریلا ہو یا کیڑوں کا کھایا ہو یا پھلوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں تو یہ زحمت ہے۔ ان دلائل آفاقیہ سے بھی معلوم ہوا کہ دین میں ایک اختلاف ضرور رحمت ہوگا اور وہ وہی اختلاف ہے جو فروع میں اجتہادی طور پر پیش آئے۔ البتہ اصول اور عقائد کا اختلاف عذاب الہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ”اختلاف امتی رحمت“ اگر سند اس پر اعتراض ہو مگر اس کا مفہوم قرآن و سنت اور اجماع و قیاس اولہ اربعہ سے موید ہے۔

ہماری پیش کردہ آیات جن میں سلامتی و مختلف راستوں اور ”لنھد یھم سبیلنا“ میں اختلاف سبب رحمت ہے یا نہیں؟ اسی طرح کیا قرآن و سبجہ کی قراءتوں کا اختلاف، صحاح ستہ والوں کا اختلاف، دنیا میں فلوں، پھلوں، شکلوں، رنگوں، زبانوں کے اختلاف رحمت ہیں یا نہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی شریعتوں کا اختلاف اگر رحمت نہیں تو کیا زحمت ہے، سوچ کر جواب دیں۔ باقی یہ کہنا کہ ”قرآن کریم متعدد مقامات پر اختلافات سے بچنے کا حکم دیتا ہے اور اختلاف کو مذموم عمل قرار دیتا ہے“ اور 29.5.25ھ کے ”اردو ٹیوٹ“ میں بقرہ، آل عمران اور سورہ انعام کی چند آیات اختلاف کے مذموم ہونے پر پیش کی ہیں جمہور اس بات

کو تسلیم کرتے ہیں مگر وہ اختلاف ہے جو اصول دین میں کیا گیا جیسا کہ تمام تقاسیر میں مذکور ہے صاحب مضمون ایک آیت یا ایک حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ یہ اختلاف اجتہادی اختلاف تھا۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی بعض روایات کا بھی ذکر کیا ہے جن کا تعلق اصول دین کے یا نفسانی خواہشات کے اختلاف سے تعلق ہے۔

”رحمة الامة في اختلاف الائمة“

”اختلاف اہل حق“ والی روایت پر سند کے اعتبار سے اگرچہ بعض حضرات نے کلام کیا ہے مگر مفہوم اس کو فروری اختلاف پر محمول کیا ہے اور مفہوم اصل مقصود ہوتا ہے اور جو مفہوم قرآن و سنت سے موید ہو اور امت نے قبول کیا ہو اس کی صحت پر اعتراض کرنا فضول ہے۔ شیخ عبدالرحمن الشافعی رحمہ اللہ جو اپنے وقت کے قاضی تھے انہوں نے تو آٹھویں صدی ہجری میں مستقل کتاب لکھی جس کا نام ہی ”رحمة الامة في اختلاف الائمة“ رکھا۔ اللہ کرے یہ چند طور قارئین کیلئے دفع وسواس کا ذریعہ بنیں۔ آمین!

(بحوالہ: ماہنامہ الخیر، جولائی 2008ء، ص: 31-35)

☆.....☆.....☆

مختلف مکاتب کے 30 علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا

نام رسالہ: ماہنامہ الخیر، ملتان، پاکستان

رجب المرجب 1429ھ - فروری 2008ء

بیاد: استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری نور اللہ مرقدہ

جامعہ خیر المدارس، اورنگ زب روڈ، ملتان، پاکستان

آج عالم اسلام اور بالخصوص برصغیر میں پیچیدہ مسائل کا ایک

اتحاد الکا ہوا ہے ان میں سے ایک بڑا مسئلہ باہمی اختلافات اور

فرقہ بندی بھی ہے۔ علمائے کرام کی عمر میں اللہ کریم برکت عطا

فرمائے یہی وہ طبقہ ہے جو امت کی دکھتی رنگ کو بھٹتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بھرپور کردار ادا کر سکتا ہے اس وقت میں بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والے علمائے کرام ایک پلیٹ فارم میں جمع ہو جائیں۔ آپس میں ہمارے اختلافات تو برقرار ہیں لیکن آپس میں کشادہ دلی باہمی محبت کے ساتھ دوسرے کے وجود کو بھی تسلیم کریں۔

از مرتب!

- مسکلی حالات کے پیش نظر مختلف مکاتب فکر کے علماء کرام کا ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا
- (۱) حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ)
- (۲) حضرت مولانا سلیم اللہ خاں صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ فاروقیہ شاہ فیصل کالونی کراچی)
- (۳) حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ العلوم الاسلامیہ، علامہ بنوری ٹاؤن کراچی)
- (۴) حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم (صدر جامعہ دارالعلوم کراچی)
- (۵) حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم (نائب صدر جامعہ دارالعلوم کراچی)
- (۶) حضرت مولانا ڈاکٹر شیر علی صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث جامعہ حقایقہ اکوڑہ محکم صوبہ خیبر پختونخوا)
- (۷) پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم (رئیس دارالعلوم محمدیہ نوشیہ بھیرہ شریف، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرہ شریف)

(۸) حضرت علامہ عظمت علی شاہ ہمدانی صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث و التفسیر و مہتمم دارالعلوم قمر الاسلام سلیمانہ کراچی)

(۹) حضرت مولانا حافظ محمد سلفی صاحب دامت برکاتہم (نائب امیر جماعت غربائے اہل حدیث)

(۱۰) حضرت مولانا نعیم الرحمن صاحب دامت برکاتہم (ناظم اعلیٰ وفاق المدارس السننہ پاکستان)

(۱۱) حضرت مولانا عبد اللہ صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور)

(۱۲) حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب دامت برکاتہم (نائب مہتمم جامعہ اشرفیہ لاہور)

(۱۳) حضرت مولانا قاری حنیف جالندھری صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ خیر المدارس ملتان)

(۱۴) حضرت مولانا اتوار الحق صاحب دامت برکاتہم (نائب مہتمم دارالعلوم حقانیہ کوڑہ و محکمہ صوبہ خیبر پختونخوا)

(۱۵) حضرت مولانا محمود اشرف صاحب دامت برکاتہم (نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی)

(۱۶) حضرت مولانا مفتی سید عبدالرؤف صاحب دامت برکاتہم (نائب مفتی جامعہ دارالعلوم کراچی)

(۱۷) حضرت مولانا مفتی سید عبدالقدوس ترمذی صاحب دامت برکاتہم (مہتمم جامعہ حقانیہ ساہیوال سرگودھا)

(۱۸) حضرت مولانا غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم (چیئرمین نفاذ شریعت کونسل صوبہ خیبر پختونخوا)

(۱۹) حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمن صاحب دامت برکاتہم (جامعہ دارالعلوم کراچی)

(۲۰) حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب دامت برکاتہم (ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور)

(۲۱) حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم (شیخ الحدیث جامعہ نصرۃ العلوم گوجرانوالہ ویکٹری جزل پاکستان شریعت کونسل)

(۲۲) حضرت مولانا فداء الرحمن درخواسی صاحب دامت برکاتہم (امیر پاکستان شریعت کونسل)

(۲۳) حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم (جامعہ فریدیہ دقانم مقام خلیب لال مسجد اسلام آباد)

(۲۴) حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم (ناظم اعلیٰ جامعہ اشرفیہ لاہور)

(۲۵) حضرت مولانا محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم (رہسزدار جامعہ اشرفیہ لاہور)

(۲۶) حضرت مولانا محمد صدیق صاحب دامت برکاتہم (مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان)

(۲۷) حضرت مولانا مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم (مفتی جامعہ خیر المدارس ملتان)

(۲۸) حضرت مولانا عبدالملک صاحب دامت برکاتہم (صدر رابطہ المدارس الاسلامیہ پاکستان)

(۲۹) حضرت مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم (صدر جامعہ امدادیہ اسلامیہ فیصل آباد)

(۳۰) حضرت مولانا مفتی محمد زاہد صاحب دامت برکاتہم (نائب صدر جامعہ امدادیہ اسلامیہ فیصل آباد)

(بحوالہ: ماہنامہ التبلیغ فروری 2008ء، ص: 29-30)

☆.....☆.....☆

ماہنامہ الخیر کے دیگر رسالہ جات

حضرت شرقپوریؒ کا حضرت لاہوری رحمہ اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا

حضرت (مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ) جب شرقپور تشریف لے گئے تو حضرت میاں صاحب رحمہ اللہ نے بعد اصرار آپ کو منبر پر بٹھایا اور آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ ایک لمحوں میں فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی بعثت کے بعد اب روحانی تربیت آپ کے دامن گیری سے ہو سکتی ہے۔

(بحوالہ: ماہنامہ الخیر لمٹان پاکستان مئی 2013ء شمارہ نمبر 6 جلد 31 ص: 19)

مولانا احمد علی لاہوریؒ اللہ کا نور ہے

حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمہ اللہ اکثر آپ کے درس قرآن میں شرکت فرماتے اور انہوں نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ احمد علی اللہ کا نور ہے۔ میں شیر اوالہ کی طرف نگاہ کرتا ہوں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے فرش زمین سے عرش بریں تک نور کی قندیلیں روشن ہیں اور دنیا کو منور کر رہی ہیں۔

(ماہنامہ الخیر لمٹان شمارہ 6 جلد 31، ماہ مئی 2013ء)

جو احمد علی کہے وہ حق ہے

اس لاہور میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے عالم رویا میں آپ کو دو زانو سر در کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک میں دیکھا اور مسلکی جھگڑے کے سوال پر اس صادق مصدوق کی زبان سے سنا ”جو احمد علی کہے وہ حق ہے“۔

(بحوالہ: ماہنامہ الخیر لمٹان شمارہ 6 جلد 31 ص: 13 ماہ مئی 2013ء)

☆.....☆.....☆

ماہنامہ ”نقیب ختم نبوت“ میں بھائی چارگی کا فروغ

نام رسالہ: ماہنامہ ”نقیب ختم نبوت“

محرم الحرام 1437ھ - نومبر 2015ء

بیاد: سید الاحرار حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری

بانی: ابن امیر شریعت سید عطاء الحسن بخاری

فرقہ دارانہ تحریک کو مٹانے والی تحریر

رسول امن و آشتی کی عیسائی وفد کو عطا کردہ دستاویز کے عنوان
سے ڈاکٹر حافظ عثمانی میاں قادری دامت برکاتہم ماہنامہ ”نقیب
ختم نبوت“ محرم الحرام 1437ھ - نومبر 2015ء کے شمارے
میں باہمی پبلیٹی ہوئی دوریوں کو قریب لانے کی کوشش کر رہے
ہیں اللہ قبول فرمائے۔ آمین! از مرتب

”وما ادرسلک الارحمة للعالمین“

دنیا بھر کے مسلمان اور عیسائی مل کر اس دنیا کی آبادی کا نصف حصہ بننے ہیں یہ
دونوں طبقات اگر آپس میں متحد ہو جائیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہی ہوگا
کہ اس دنیا نے امن و سلامتی استیقام و اتفاق کا آدھا سفر طے کر لیا۔

مسلمان اور عیسائی ان دونوں طبقات کے رہنماؤں کو چاہیے کہ آپس میں مل کر
بیمیں ایک دوسرے پر طعنہ زنی سے پرہیز کریں۔ خاص طور پر عیسائی کلیسا کے مقتدر
رہنماؤں کو چاہیے کہ وہ مسلمانوں کے بارے میں زیادہ مثبت رویہ اپنائیں اور کھلے
دل کا مظاہرہ کریں اور ماضی کی اعلیٰ مثبت حقیقتوں کو ذہن میں رکھیں۔

اب ہم ایک ایسی دستاویز کا جائزہ لیتے ہیں اور ایک ایسے وعدے کی یاد کو تازہ
کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اپنے زمانے

کے عیسائیوں کے ساتھ کیا تھا۔

اس دستاویز یا وعدہ کا عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کے طرز عمل پر بڑا اثر و سوت اثر پڑ سکتا ہے۔

۶۲۸ عیسوی میں سینٹ کیتھرین کے راہبوں کا ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عیسائیوں کیلئے امن و سلامتی کی ضمانت مانگی۔ اس کے جواب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تحریر و دستاویز عیسائیوں کو دی۔ سینٹ کیتھرین کی موجودہ خانقاہ جبل سینائی کے نیچے واقع ہے اور یہ دنیا کی قدیم ترین عیسائی خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ میں عیسائی مذہبی مخطوطات کا اتنا قدیم اور بڑا ذخیرہ موجود ہے جو شاید ویٹی کن کے بعد دوسرا بڑا عیسائی مخطوطات کا ذخیرہ ہے۔

اس علی حیثیت کے علاوہ بھی سینٹ کیتھرین دنیا بھر کے عیسائیوں کیلئے مقدس زیارت کی حیثیت رکھتی ہے یہ عیسائی خانقاہ دنیا بھر کے عیسائیوں کیلئے ایک ایسے خزانے کی حیثیت رکھتی ہے جس کی مسلمان چودہ سو سال سے حفاظت کر رہے ہیں۔

سینٹ کیتھرین کے عیسائیوں راہبوں کے وفد کو دی جانے والی تحریر ی دستاویز یہ ہے۔ ”یہ پیغام ہے محمد بن عبداللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی طرف سے جو ایک عہد نامہ کی حیثیت رکھتا ہے ان لوگوں کیلئے جنہوں نے دور و نزدیک عیسائیت کو بطور ایک دین کے اختیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، فی الحقیقت میرے ماننے والے، میرے مددگار، میرے صحابہ، میرے قمعین ان کا دفاع کریں گے۔ اس لئے کہ عیسائی ہماری رعایا ہیں اور واللہ مجھے ہر وہ چیز ناپسند ہے جو ان کو ناپسند ہے۔ ان پر کوئی جبر و فراڈ نہ ہو، نہ ان کے قاضی صاحبان اپنے عہدوں سے ہٹائے جائیں نہ ان کے راہبوں کو ان کی عبادت گاہ سے ہٹایا جائے۔ کوئی شخص بھی ان کی عبادت گاہوں کو تباہ نہ کرے اور نہ ہی کوئی نقصان پہنچائے اور نہ ہی ان عبادت گاہوں کی کسی چیز کو اٹھا کر

اپنے گھر لے جانے جو ایسا کرے گا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئے وعدے وعہد کی تافرمانی کرے گا۔ درحقیقت وہ میرے اتحادی ہیں اور جن امور سے وہ غرت کرتے ہیں ان کی بابت میں انہیں یہ عہد دیتا ہوں کہ کوئی نہ انہیں ہجرت پر مجبور کرے گا نہ جنگ کرنے پر بلکہ مسلمان ان کی حفاظت کیلئے جنگ کریں گے۔ اگر عیسائی عورت مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو یہ شادی اس عورت کی مرضی اور رضا مندی سے ہوگی، جبراً نہیں ہوگی، ایسی عورت کو گھر جانے سے نہیں روکا جائے گا۔

کلیدساؤں کی تعظیم لاڈلی امر ہے، عیسائیوں کو نہ ان کی حرمت سے روکا جائے گا اور نہ کلیدساؤں کی حرمت کو پامال کیا جائے گا، میری امت کا کوئی فروتا قیامت اس و ستاویز وعہد کی تافرمانی نہیں کرے گا۔“

اس تحریری و ستاویز کا آخری جملہ نہایت اہمیت کا حامل ہے اور اس جملے نے اس و ستاویز کو آفاقی اور ابدی حیثیت عطا کر دی ہے۔ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ نزدیک اور دور کے عیسائی ان کے اتحادی ہیں، جس کا صاف اور واضح مطلب یہ ہے کہ تحریری و ستاویز صرف اور صرف سینٹ کیہتھرین تک ہی محدود نہیں۔ اس کا مطلب صاف اور واضح یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مستقبل میں بھی ان مراعات کو روکنے جانے کی کسی بھی کوشش کو خارج از مکان قرار دے دیا ہے۔ دنیا کے عیسائیت کے یہ حقوق بیزولائٹنگ اور ابدی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عیسائیوں کو اپنا اتحادی مانا ہے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی کو اللہ کی تافرمانی کے برابر قرار دیا ہے۔ اس تحریری و ستاویز کی تاوترتین خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مراعات و رعایات کی فراہمی کیلئے عیسائیوں پر کوئی شرط لاگو نہیں کی بلکہ ان رعایات کیلئے ان کا صرف عیسائی ہونا ہی محض کافی سمجھا گیا۔ ان کے عقائد میں کسی قسم کی تبدیلی کا مطالبہ نہیں رکھا گیا۔ ان سے مراعات کے بدلے میں

کوئی جزیہ یا کسی اور نوعیت کا ٹیکس طلب نہیں کیا گیا۔ ان پر کوئی اضافی فراغ و واجبات بھی عائد نہیں کئے گئے گویا یہ ان حقوق کیلئے عہد نامہ تھا جن کے ساتھ فرانکس منسلک تھے۔ پھر آخری جملہ ملاحظہ فرمائیں کہ میری امت کا کوئی فرد تاقیا مت اس دستاویز و عہد کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ!

یہ سند آج کے جدید زمانے کے حقوق انسانی کا کوئی چارٹر نہیں ہے۔ بلکہ ۱۲۸ عیسوی میں لکھی جانے والی ایک تحریر و دستاویز ہے جو بالکل واضح طور پر حق جائیداد، مذہبی آزادی، کاروبار کرنے کی آزادی اور شہری کی جان و مال کی حفاظت و نگہداشت کی عظیم ترین ضمانت ہے اس دستاویز کو پڑھنے والا ہر شخص پوچھنا چاہے گا کہ ہمیں اسکے مطالعہ سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟

ڈنمارک، نپٹیم، فرانس، سویڈن کے علاوہ بعض دیگر یورپی ممالک میں مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منافرت کے جو جھج بونے کی کوشش کی گئی اس دستاویز کا پرچار اس کامرہم بن سکتا ہے۔ جن اخبارات و رسائل نے داعی اعظم امن و سلامتی و مسالمت اعظم حقوق انسانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے (نعوذ باللہ) گستاخانہ کارٹون چھاپے ان کو چاہیے کہ وہ اس دستاویز کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا عام پرچار کریں۔ ایسے لوگ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان منافرت پیدا کرتے ہیں، تنازعات و تفرقات کی آگ میں تیل ڈالتے ہیں لیکن جب ان وعدوں کو پورا کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں کے درمیان رابطوں کے پل بنائے جا رہے ہیں۔

جس کو ہم رابطہ بین اہل اہمہ اصحب سے تعبیر کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے براہ راست عطا کردہ یہ دستاویز و سند ساری دنیا کے مسلمانوں کو فرقہ وارانہ عدم روداداری سے اوپر اٹھنے کی تحریک پیدا کرتی ہے اور ان عیسائیوں کو جن کے دلوں میں مسلمانوں کی خلاف بغض و عناد و نفرت کا جذبہ موج زن ہے راہ راست دکھاتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم سب کو چاہیے کہ اپنی ایسی اعلیٰ اسلامی روایات کو نظر انداز نہ کریں جن

کی تعلیم ہمیں برادر راست سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے جب ایسی مثالیں جن کا تذکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ اس دستاویز میں ملتا ہے نظر انداز کرتے ہیں تو بلاشبہ ہم اپنے اندر موجود جذبات انسانیت کی نفی کرتے ہیں۔

(بحوالہ: ماہنامہ نقیب، ختم نبوت، نومبر 2015ء، ص: 12 تا 14)

☆.....☆.....☆

کتاب ”خطبات“ میں فرقہ واریت کے نقصانات

نام کتاب: خطبات

اسلام کے بنیادی ارکان کی اہمیت و ضرورت پر

دل نشین اور آسان انداز میں یقین آفریں دلائل

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ

اسلام پبلی کیشنز لمیٹڈ 13۔ ای، شاہ عالم پارک، لاہور

فرقہ بندی کے نقصانات

آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس فرقہ بندی سے مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ کہنے کو مسلمان ایک امت ہیں، ہندوستان (یاد رہے کہ یہ خطبات 1937-38 میں ہستی دار الاسلام (پنٹان کوٹ) میں دیئے گئے تھے) میں ان کی آٹھ کروڑ کی تعداد ہے۔ اتنی بڑی جماعت اگر واقعی ایک ہو اور پورے اتفاق کے ساتھ خدا کا کلمہ بلند کرنے کیلئے کام کرے تو دنیا میں کون اتنا دم رکھتا ہے جو اس کو بچھا دکھائے گا مگر حقیقت میں اس فرقہ بندی کی بدولت اس امت کے سینکڑوں نکلے ہوئے گئے ہیں۔ ان کے دل ایک دوسرے سے بچھے ہوئے ہیں، یہ سخت سے سخت مصیبت کے وقت میں بھی مل کر نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایک فرقہ کا مسلمان دوسرے فرقہ والوں سے اتنا ہی

تکصوب رکھتا ہے جتنا ایک یہودی ایک عیسائی سے رکھتا ہے بلکہ اس سے بھی کچھ بڑھ کر۔ ایسے واقعات دیکھنے میں آئے ہیں کہ ایک فرقے والے نے دوسرے فرقے والے کو نیچا دکھانے کیلئے کفار کا ساتھ دیا ہے۔ ایسی حالت میں اگر مسلمانوں کو آپ مغلوب دیکھ رہے ہیں تو تعجب نہ کیجئے۔ یہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے ان پر وہ عذاب نازل ہوا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب پاک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ: "اولیٰسکم شیعاً و یذیق بعضکم باس بعض"۔ (انعام 65)

یعنی اللہ کے عذاب کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ تم کو مختلف فرقوں میں تقسیم کر دے اور تم آپس میں ہی کٹ مرو۔

بھائیو! یہ عذاب جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان مبتلا ہیں اس کے آثار مجھے پنجاب میں سب سے زیادہ نظر آ رہے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کے فرقوں کی لڑائیاں ہندوستان کے ہر خطہ سے زیادہ ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ پنجاب کی آبادی کی کثیر السعداؤ ہونے کے باوجود آپ کی قوت بے اثر ہے۔ اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہیں تو ان جتنوں کو توڑ دیے ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہیں اور ایک امت بن جائیں۔ خدا کی شریعت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بناء پر اہل حدیث، حنفی، دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی وغیرہ الگ الگ امتیں بن سکیں۔ یہاں جہالت کی پیدا کی ہوئی ہیں۔ اللہ نے صرف ایک امت "امت مسلمہ" بنائی تھی۔

(بحوالہ: "خطبات"، سید ابوالاعلیٰ مودودی، ص: 127-128)

☆.....☆.....☆

ماہنامہ ”الفاروق“ میں فرقہ واریت سے نجات کیلئے ہدایات

نام رسالہ: ماہنامہ ”الفاروق“ جنوری 2008ء

سرپرست: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ
علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ ایک معروف علمی شخصیت
گزرے ہیں آپ کا مضمون بعنوان ”مسلمانوں کے باہمی
”حقوق“ ماہنامہ الفاروق میں شائع کیا گیا اس میں یہ سبق دیا گیا
ہے کہ باہم اختلاف پیدا کر کے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں۔ یہ
مضمون باہمی محبت پیدا کرنے اور مسلکی آگ بجھانے کیلئے کس
قدر ضروری ہے یہ تو آپ کو پڑھ کر ہی اندازہ ہوگا۔ از مر تب!

باہم محبت، رواداری پیدا کرنے کی (18) نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایات

باہمی محبت کی پہلی ہدایت:- آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے
پہلے عرب کا بچہ بچہ ایک دوسرے کے خون کا پیاسا اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن
تھا، ایک ایک خون کا بدلہ کئی کئی پشتوں تک جا کر لیتے تھے، اسی طرح خاندانوں میں
لڑائیوں کا فیصلہ منقطع سلسلہ جاری تھا اور ہر شخص اپنی جگہ پر اپنے آپ کو ہمیشہ خطروں
میں گھرا ہوا پاتا تھا اور اٹھے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے ہر وقت چوکنار ہوتا تھا
کہ کوئی اس پر حملہ نہ کر بیٹھے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اپنے ساتھ خون کے رشتے سے
بڑھ کر اور رشتہ لائے اور وہ دین کا رشتہ تھا جس نے مدت کے پچھڑوں کو ملا دیا، دشمنوں
کو بھائی بھائی بنا دیا اور خاندانی و قبائلی یکا یک سے بڑھ کر اسلامی برادری کی یکا یکگی ان
کے اندر پیدا کر دی، جس نے اس طرح ان کی ہر قسم کی عداوتوں کا خاتمہ کر دیا اور

یا جمی دشمنیوں کو ان کے دلوں سے ایسا بھلادیا کہ وہ حقیقت میں بھائی بھائی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن والا انتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخواناً“۔

(آل عمران: 102, 103)

اے مسلمانو! خدا سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے اور نہ تم مرد لیکن مسلمان اور خدا کی رسی سب مل کر مضبوطی سے پکڑے رہو اور پکڑے پکڑے نہ ہو اور تم اپنے اوپر کے احسان کو یاد کرو کہ تم دشمن تھے تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر تم بھائی بھائی ہو گئے۔

مسلمانوں کے اس باہمی میل ملاپ اور محبت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی روئے زمین کا سارا خزانہ بھی لٹا دیتا تو ان دشمنوں کو باہم ملا کر ایک نہیں کر سکتا تھا ”والف بین قلوبہم لوانفقت ما فی الارض جمیعاً ما الفت بین قلوبہم لکن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم“ (انفال: 63)

اور خدا نے مسلمانوں کے دل ملا دیئے! اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ کر دیتا، تب بھی تو ان کے دلوں کو ملا نہ سکتا لیکن خدا نے ملا دیا، بے شک وہ (ہر مشکل پر) غالب آنے والا اور مصلحت جاننے والا ہے۔

تو اب مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کی قدر کریں اور سب مل کر خدا کے دین کی رسی کو جو ان کی یکاگی کا اصلی رشتہ ہے مضبوط پکڑیں اور باہم اختلاف پیدا کر کے پکڑے پکڑے نہ ہو جائیں کیونکہ اس رسی کی مضبوطی اسی وقت تک ہے جب تک سب مل کر اس کو پکڑے رہیں۔ فرمایا ”واطیعوا اللہ ورسولہ ولا تنازعوا فہم فہم و تذهب ریحکم“ (انفال: 46) اور اللہ اور رسول کا کہا مانو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو (کہ ایسا ہوگا تو ہمت ہارو گے) اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

بہی اتحاد و اتفاق کی دوسری ہدایت نہ کہی باہی اتفاق و اتحاد ملت اسلامیہ کی عمارت کا ستون ہے اور مسلمانوں کی براءت کا شیرازہ، اس شیرازہ کے استحکام کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ مسلمانوں میں باہم الفت و محبت ہو، اب اگر اتفاق سے ان میں اختلاف پیش آجائے تو اس کے دور کرنے کی صورت یہ ہے کہ دونوں خدا اور رسول کے حکم طرف رجوع کریں ”وان تنازعتم فی شئ عفر وہ الی اللہ و الرسول“ (نساء: 59)
تو اگر تم مسلمانوں میں کسی بات میں جھگڑا ہو تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹا دو۔

اگر یہ جھگڑے بڑھتے بڑھتے جنگ تک پہنچ جائیں تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ جو فریق ظالم ہو سب مل کر اس سے لڑیں اور اس کو صلح پر مجبور کریں اور جب وہ راضی ہو جائے تو عدل و انصاف سے ان میں صلح کرادیں۔

”وان طائفتن من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینہما فان بغت احدہما علی الآخری فقاتلوا الی تبغی حتی تفنی الی امر اللہ فان فاءت فاصلحوا بینہما بالعدل و افسطوا ان اللہ یحب المقسطین انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم“ (حجرات: 10,9)

اگر مسلمانوں کے دو گروہ لڑ پڑیں تو ان میں صلح کرادو، پھر اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو ظلم کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ خدا کے حکم کی طرف رجوع تو اگر وہ رجوع کر لے تو ان میں عدل کے ساتھ صلح کرادو، انصاف کرو، خدا متصفوں کو دوست رکھتا ہے، مومن تو آپس میں بھائی ہی ہیں تو اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان صلح کرادو۔

آیت کے اخیر کلمے نے بتایا کہ باہم مسلمانوں میں بھائی بھائی کا رشتہ ہے، یہ رشتہ جنگ و خونریزی کے بعد بھی نہیں کٹتا، انہی آیتوں کے تحت میں وہ حدیث ہے جس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”انصر اخاک ظالماً او مظلوماً“۔ (بخاری و مسلم) تم اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اگر وہ مظلوم ہو تو اس کی مدد کی جاسکتی ہے، لیکن اگر وہ ظالم ہو تو اس کی مدد کیوں کر کی جائے؟ فرمایا اس طرح کہ اس کے ہاتھوں کو ظلم سے روکا جائے۔

باہمی الفت کی تیسری ہدایت: کیا سہی بڑے سے بڑا کافر اور سخت سے سخت دشمن ہو، جس وقت اس نے نیک شہادت پڑھا اور شریعت اسلامی کو قبول کیا وہ دفعۃً ہمارا مذہبی بھائی ہو گیا، خدا نے فرمایا:

”فان تابوا واقاموا الصلوة واتوا الزکوۃ فاخو انکم فی الدین“ (توبہ: 11)
تو اگر یہ کافر (کفر سے) توبہ کر لیں اور نماز کھڑی کریں اور زکوٰۃ دیں تو وہ تمہارے مذہبی بھائی ہیں۔

ظلام بھی اگر نیک پڑھ کر مسلمان ہو جائے تو وہ اسلام کے رشتہ میں داخل ہو گیا، اگر اس کے باپ کا نام ونسب نہیں معلوم تو کوئی حرج نہیں، وہ دین کے رشتہ سے ہر مسلمان کا بھائی ہے۔ فرمایا ”فان لم تعلموا انباءہم فاخو انکم فی الدین و اموا الیکم“ (احزاب: 5) تو اگر تم ان کے باپوں کے نام نہ جانتو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور علاقہ مند ہیں۔

باہمی پیغام امن کی چوتھی ہدایت: ایک مسلمان کسی مسلمان کو قتل کر دے، تب بھی اللہ تعالیٰ نے مقتول کے رشتہ داروں کو قاتل کا بھائی قرار دے کر اس کے جذبہ رحم کی تحریک فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے ”فمن عفی لہ من اخیه شیء“ (بقرہ: 187)
تو اگر قاتل کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے۔ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی نیت حرام ہے کیونکہ ”یحب احلکم ان یا کل لحم اخیه میتاً“ (حجرات: 12) کیا تم میں کوئی پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔

باہمی غیر غرضی کی پانچویں ہدایت: تیسویں کے مال کی دیکھ بھال اور خوبی سے اس کا انتظام نہ کرنا تو یوں کافریں ہے کہ اگر وہ ان کو اپنے اندر شامل کر کے نیک نیتی کے ساتھ ان کو

اپنے کینہ کا جزو بنائیں اور ملا کر خرچ کریں تو یہ بھی درست ہے کیونکہ یہ ان کے بھائی ہیں جن کی خیر خواہی ان کا فرض ہے۔ فرمایا ”وان تخالطوہم فاحو انکم“ (بقہ: 220) ”اور اگر تم ان کو اپنے میں ملاؤ تو یہ بھی جائز ہے کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہیں۔“

باہی بھائی چارگی کی چھٹی ہدایت:۔ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی پر یہ بھی حق ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حق میں دعائے خیر کریں وہ یوں کہتے ہیں ”ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان“ (حشر: 10) ”اے ہمارے پروردگار! ہم کو اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے معاف کر۔“

باہی رحم دلی کی ساتویں ہدایت:۔ ایک مسلمان کے دل میں دوسرے مسلمان کی طرف سے کینہ ہونا ایسی برائی ہے جس کے دور کرنے کیلئے خدا سے گڑگڑا کر دعا مانگنی چاہیے اور کہنا چاہیے ”وَلَا تَجْعَلْ فِی قُلُوبِنَا غِلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّکَ رَؤُوفٌ رَحِیمٌ“ (حشر: 10)

”اور ہمارے دلوں میں مسلمانوں کی طرف سے کینہ مت رہنے دے، اے ہمارے پروردگار! تو مہربان رحم والا ہے۔“

باہی شفقت کی آٹھویں ہدایت:۔ مسلمانوں کی یہ صفت ہے کہ ہم باہم وہ ایک دوسرے سے رحم و شفقت کے ساتھ پیش آتے ہیں خدا نے مدح فرمائی ”وَرَحْمَاءُ بَیْنَهُمْ“ (فتح: 29) ”وہ (مسلمان) آپس میں رحم و شفقت رکھتے ہیں۔“

باہی نرمی کی نویں ہدایت:۔ مسلمان کی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ دوسرے مسلمان سے جبک کر لے اور نرمی کا برتاؤ کرے۔ ”اذلّة علی المومنین“ (مائتہ: 54) ”مسلمانوں سے جھگڑنے اور نرمی کرنے والے۔“

مسلمانوں کی اس باہی اخوت و محبت اور مہربانی کی مزید تشریح اور تاکید محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے یوں فرمائی ہے ”مسلمانوں کو

ہائیم ایک دوسرے پر رحم کرنے، محبت کرنے اور شفقت کرنے میں جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ اس کے ایک عضو میں بھی تکلیف ہو تو بدن کے سارے اعضاء بخارا اور بے خوابی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ فرمایا ”مقصود یہ ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم ہے اور اس کے سارے افراد اس کے اعضاء ہیں، بدن کے ایک عضو میں بھی اگر کوئی تکلیف یا دکھ درد ہو تو سارے اعضاء اس تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور اس دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں یہی مسلمانوں کا حال ہونا چاہیے کہ ان میں سے ایک کو بھی تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو وہ تکلیف محسوس ہونی چاہیے۔“

ایک دوسری مثال میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”مسلمان ہائیم ایک دوسرے سے مل کر اس طرح مضبوط ہوتے ہیں جیسے دیوار کہ اس کے ایک حصہ سے اس کا دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے“۔ بخاری میں ہے کہ یہ کہہ کر آپ ﷺ نے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھایا کہ کیسے ایک حصہ سے دوسرا حصہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس مثال میں آپ ﷺ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرح دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے مل کر مضبوط ہو کر ناقابلِ تسخیر حصن و حصار بن جاتی ہے اسی طرح جماعت اسلامیہ ایک قلعہ ہے جس کی ایک اینٹ ایک اینٹ ایک مسلمان ہے، یہ قلعہ اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک اس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ سے ملی ہوئی ہے جب یہ اینٹ اپنی جگہ سے کھسک جائے گی تو پوری دیوار دھم سے زمین پر آ جائے گی۔

ایک اور موقع پر ارشاد ہوا کہ ”ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ وہ اس پر ظلم کرے نہ اس کو بے مدد چھوڑے اور نہ اس کی تحقیر کرے، انسان کیلئے یہ برائی کیا کم ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر کرے، مسلمان کا ہر حصہ دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کا خون، اس کا مال اس کی آبرو“۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ابو داؤد میں ہے کہ فرمایا ”مسلمان مسلمان کا بھائی ہے تو وہ نہ اس پر ظلم کرے اور نہ اس کو اس کے دشمن کے حوالے کرے، جو کوئی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں رہے گا تو خدا

اس کی ضرورت پوری کرے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی تنگی کو دور کرے گا تو خدا اس کے بدلہ قیامت میں اس کی تنگی کو دو فرمائے گا اور جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا پردہ رکھے گا۔“

باہمی اخوت کی دسویں ہدایت:۔ ابوداؤد کی دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا ”جو کسی مسلمان کی دنیاوی تنگیوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تنگیوں میں سے کسی تکلیف کو دور کرے گا اور جو کسی تنگ دست پر آسانی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس پر آسانی کرے گا اور جو کسی مسلمان کا پردہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کا پردہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کی مدد میں رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔“ فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔“ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے دوسری میں ہے کہ لوگوں نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! سب سے اچھا مسلمان کون ہے؟ فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان بچے رہیں۔“ یعنی جو مسلمان اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچاتا وہی سب سے بہتر مسلمان ہے۔

باہمی آشتی کی گیارہویں ہدایت:۔ حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ جو ایک مشہور صحابی ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین باتوں پر بیعت کی، نماز قائم رکھنا، زکوٰۃ دینا اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنا۔ کئی روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کو گالی دینا خدا کی نافرمانی (فسوق) ہے اور اس سے لڑنا (قتال) خدا کا انکار (کفر) ہے۔ یہ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں میں باہم براہوری اور صلح و آشتی کا حکم دیا ہے، اب جو اس کے خلاف کرتا ہے وہ خدا کے حکم کو نہیں مانتا اور یہ ایک معنی میں خدا کا انکار ہی ہے، چنانچہ اسی لئے قرآن پاک میں مسلمان کے ناحق اور بالا رادہ قتل کرنے کی سزا دی رکھی ہے

جو کافروں کیلئے مخصوص ہے۔ فرمایا: کسی مسلمان کی سزا اور قیاس کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے، مگر کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔

”ومن يقتل مومنًا متعمداً فجزاء: جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه واعذله عذاباً عظيماً“ (نساء: 93) اور جو کوئی کسی مسلمان کا قصداً قتل کرے گا، تو اس کا بدلہ دوزخ ہے وہ اس میں پڑا رہے گا اور خدا نے اس پر نفا اور لعنت کی اور اس کیلئے بڑا عذاب تیار کیا۔

باہمی صلح کی بارہویں ہدایت:- حجۃ الوداع کے نہایت اہم خطبہ میں آپ نے پہلے لوگوں کو چپ کرایا۔ پھر فرمایا: دیکھو میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ اور ایک موقع پر فرمایا کہ جو تم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔

باہمی مدد و نصرت کی تیرہویں ہدایت:- جان تو بڑی چیز ہے کسی مسلمان کی آبرو کے پیچھے پڑنا بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا: سب سے بڑا یا کسی مسلمان کی آبرو کی طرف بے سبب ہاتھ بڑھانا ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے شخص میں گرفتار ہو جس میں اس کی آبرو جانے کا ڈر ہو تو ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے بچانے کی کوشش کرے، ارشاد ہوا: جو کوئی کسی مسلمان کو کسی ایسے موقع پر بے مدد چھوڑے گا، جس میں اس کی عزت پر حرف آتا ہو اور اس کی آبرو جاتی ہو تو خدا بھی اس کو ایسی جگہ بے مدد چھوڑ دے گا اور جو کوئی کسی مسلمان کی ایسے موقع پر مدد کرے گا تو خدا بھی اس کی ایسے موقع پر مدد فرمائے گا۔“

باہمی ملاقات کی چودھویں ہدایت:- اگر دو مسلمانوں میں کسی ناراضگی کے سبب سے بول چال بند ہو جائے تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین روز سے زیادہ ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ ارشاد ہوا کہ کسی مسلمان کیلئے جائز نہیں کہ وہ تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دے، ملاقات ہو تو وہ ادھر منہ پھیر لے اور یہ ادھر منہ پھیر لے

اور ان دونوں میں بہتروہ ہے کہ جو پہلے اسلام کی ابتداء کرے۔ ایک اور طریقہ سے یہ روایت ہے کہ آپ نے فرمایا آپس میں کینہ نہ رکھو، حسد نہ کرو اور ایک دوسرے کو پیچھے پیچھے براندہ نہ کرو۔ اے خدا کے بندو! بھائی بھائی ہو جاؤ اور کسی مسلمان کے لئے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ بول چال چھوڑ دے۔

احرام مسلم کی چند ہویں ہدایت: - ایک مسلمان کیلئے اس کی عزت و آبرو سے بڑھ کر معاملہ اس کے ایمان کا ہے، قرآن نے کہا کہ جب تم کو کوئی اپنے اظہار اسلام کیلئے سلام کرے تو اس کو یہ نہ کہو کہ تو مسلمان نہیں ”وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَقِيَ الْيَكْمَ الْمُسْلِمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا“ (النساء: 94) اس کو جو تمہاری طرف سلامتی کا کلمہ ڈالے، یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں۔

مقصود یہ کہ جو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہے یا وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کہے کہ تم مسلمان نہیں۔ ایک لڑائی میں ایک صحابی نے ایک کافر کو زد میں پا کر حملہ کیا، اس نے فوراً کلمہ پڑھ دیا مگر اس پر بھی ان صحابی نے اس کو قتل ہی کر دیا۔ یہ شجر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی کو بلا کر دریافت کیا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! اس نے صرف ڈر سے کلمہ پڑھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بلیغ انداز میں فرمایا ”تو اس کے ”لا الہ الا اللہ“ کے ساتھ کیا کرو گے۔ ایک روایت میں ہے کہ فرمایا: کیا تم نے اس کا سینہ چیر کر دیکھ لیا تھا؟

مسلمان بھائی سے محبت کی سولہویں ہدایت: - ایک دفعہ ارشاد ہوا: مومن کو لعنت کرنا یا اس پر کفر کی تہمت رکھنا اس کے قتل کے برابر ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ جو کوئی اپنے بھائی کو اسے کافر کہے تو وہ کفر دو میں سے ایک پر لوٹے گا۔ یعنی اگر وہ درحقیقت کافر نہ تھا تو اس نے ایک مسلمان کو کافر کہا اور یہ خود ایک درجہ کا کفر ہے۔

بہی مخالفت جان و مال کی سترہویں ہدایت: - جان، ایمان اور آبرو کے بعد مال کا

درجہ ہے، ارشاد ہوا کہ جو کوئی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مارے گا تو خدا اس کیلئے دوزخ واجب اور جنت حرام کرے گا۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی معمولی سی چیز ہوتی بھی؟ فرمایا: درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔

باہمی خوش خلقی کی اٹھارہویں ہدایت: نہ فرمایا ہر مسلمان پر اس کے مسلمان بھائی کے پانچ حق ہیں، سلام کا جواب دینا، اس کے چھینکنے پر ”خدا تم پر رحمت کرے“ کہنا، اس کی دعوت قبول کرنا، بیمار ہو تو عیادت کرنا اور مر جائے تو اس کے جنازہ کے ساتھ چلنا۔ یعنی یہ کم سے کم حقوق ہیں جن سے دو مسلمانوں کے درمیان خوش خلقی اور حسن تعلق کا اندازہ ہوتا ہے۔ ارشاد ہوا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بیمار بھائی کی عیادت کو جاتا ہے تو وہ جب تک واپس نہ ہو جنت کی روش پر ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ایمان و اخلاص کے ساتھ کسی مسلمان کے جنازہ کے پیچھے چلتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے اور اس کے دفن سے فراغت پاتا ہے تو اس کو ثواب کی درستی (قیراط) ملتی ہے، جن میں سے ہر رتی احد کے پہاڑ کے برابر ہوگی۔ یعنی یہ رتی دنیاوی پیمانہ کے حساب سے نہ ہوگی، بلکہ اس پیمانہ سے ہوگی جس کا ایک ذرہ اپنی بڑائی میں پہاڑ کا حکم رکھتا ہے۔

برادرانہ الفت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا

یہ تمام حقوق جن کی جزئیات کا احاطہ نہیں ہو سکتا اس برادرانہ الفت و محبت کے فروغ میں ہیں جن کے بغیر کسی مومن کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اسی لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہ ہوگا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی نہ چاہے جو وہ اپنے لئے چاہتا ہے۔ الغرض ملت اسلامیہ کی جماعت کا ہر رکن دوسرے کے ساتھ ایسی محبت کرے جیسی وہ خود اپنے ساتھ کرتا ہے، اس کا نفع اپنا نفع اور اس کا نقصان اپنا نقصان سمجھے۔ ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان

مسلمان کا آئینہ ہے اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کے نقصان کو دور کرتا ہے اور اس کے پیچھے اس کی حفاظت کرتا ہے۔

دیکھئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی عمارت کیسی مستحکم بنیادوں پر قائم فرمائی تھی۔ اگر آج بھی ان بنیادوں پر عمل کیا جائے تو اس عمارت کی دیواریں ایسی شکستہ نہ رہیں، جیسی آج ہیں۔ ہر جماعت انہیں اصولوں پر مبنی ہے اور آئندہ بھی بنے گی۔

(مکوالہ: ”ماہنامہ الفاروق“ جنوری 2008ء۔ ص: 30-34)

☆.....☆

باہم شدید اختلاف کے باوجود آپس کا احترام

نام رسالہ ماہنامہ الفاروق دسمبر 2011ء

حضرت مولانا اشرف علی صاحب وامت برکاتہم سے ہمارا سیاسی اختلاف ہے اور بہت زیادہ اختلاف ہے مگر جزییات اور فروع اور اسلاف لاء جن کو سیاست سے تعلق نہیں ہے، ان میں ان کا قول قابل اعتماد ہوگا، مولانا موصوف کا اسلامی فقہ اور علوم و قانون میں تمام عمر مصروف رہنا۔ ان کی تعلیم و بیاناں میں اپنی سے اپنی و گری حاصل کرنا، ان میں بے شمار مفید اور کارآمد تصانیف کے عالم اسلامی اور خلائق کو فیاض یاب بنانا آفتاب کی طرح دنیا میں روشن ہے اور ہو چکا ہے۔ (مکتوبات شیخ الاسلام، جلد اول۔ ص: 43)

مولانا عبدالمجید دریا آبادی مرحوم، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیعت کی نیت سے حاضر ہوئے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ خود بیعت کرنے کے بجائے ان کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لے گئے اور انہیں بیعت کرنے کیلئے سفارش فرمائی۔ مولانا دوریا آبادی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو پوری صورتحال بتائی کہ بیعت کیلئے جو بزرگ ہماری نظر میں ہیں، ان میں نمبر اول پر

مولانا حسین احمد صاحب ہیں اب آگے جناب کا حصہ ارشاد ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: آپ کا انتخاب بالکل صحیح ہے، میں اس سے بالکل اتفاق کرتا ہوں آپ مولانا حسین احمد صاحب کے ہاتھ پر بیعت کیجئے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: لیکن مجھ میں اس کی بالکل اہلیت نہیں اور جناب کے ہوتے ہوئے کسی اور کی طرف رخ کرنے کے کوئی معنی ہی نہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مگر مجھ پر تو آپ کا اعتماد ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ میں اہلیت ہے۔

اب آپ اندازہ کریں کہ ان بزرگوں میں شدید سیاسی اختلاف کے باوجود آپس کے احترام و عقیدت، ایک دوسرے کے مرتبے کی پہچان اور وحدہ کی رعایت کا کیا عالم تھا۔ مولانا دریادادی صاحب نے دونوں بزرگوں کی ملاقات کا منظر لکھا ہے:

حضرت عثمانی اور مدنی رحمہما اللہ کے درمیان اختلاف کی حقیقت

دارالعلوم دیوبند میں مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی رہائش گاہ کے پاس حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے حاجی طلبہ نے چند پرچیاں بھینکیں، جن میں نامناسب اور ناشائستہ نکتے لکھے گئے تھے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کا علم ہوا تو تمام طلبہ کو مسجد میں جمع کر کے حضرت عثمانی رحمۃ اللہ کے مقام و مرتبہ سے انہیں آگاہ کرتے ہوئے خطاب فرمایا اور آخر میں فرمایا: جن طلبہ نے یہ پرچیاں بھینکیں میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا البتہ رات کے آخری حصے میں اٹھ کر ان کیلئے بددعا کروں گا۔

اللہ اکبر! اندازہ کیجئے سیاست میں شدید اختلاف کے باوجود حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کرنے سے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کس قدر تکلیف پہنچی، اس سے ان بزرگوں کے مقام و مرتبہ کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔

ان واقعات کا ذکر کرنے کا مقصد اختلاف رائے کے موقع پر علمائے دیوبند کے معتدل مسلک و مزاج کو واضح کرنا ہے، ایسے مواقع پر عموماً ایک دوسرے پر کچھ اچھا لے، سب و شتم کرنے، بے پائال الزامات لگانے اور پروپیگنڈہ کرنے کا ایک طوفان

کھڑا کروایا جاتا ہے اور دونوں فریق ایک دوسرے کے اکابر کی شان میں گستاخی سے بھی دریغ نہیں کرتے، علمائے دیوبند کا مسلک و مزاج اور ان کا ذوق شرب اس قسم بے راہ روی سے کھوسوں دور ہے، تقسیم ہند کے متعلق اکابر علماء دیوبند کے اختلاف اور ان کے مسلک کو ان چند واقعات کے آئینے میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ان کے اعتدال کی صرف ایک مثال ہے، رائے کے اختلاف کے دوسرے مواقع میں بھی ان کے اعتدال کا یہی عالم رہا، اب اگر کوئی شخص تقسیم ہند کے وقت و نظریوں میں سے کسی ایک کا حامی ہے لیکن دوسرے نظریے کے اکابر کی عقیدت و احترام اس کے دل میں نہیں ایسے شخص کو آپ خالص ”کانگریسی“ یا خالص ”مسلم لیگ“ تو کہہ سکتے ہیں لیکن حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انہیں اپنی نسبت کرنے کا کوئی حق نہیں۔ رائے کے اختلاف کے مواقع پر جو بھی شخص حدود سے تجاوز کرے، ذاتیات پر اثر آئے اور اکابر کی شان میں وریدہ بینی یا بدگمانی کا شکار ہو، یقیناً ایسا شخص اکابر دیوبند کے معتدل مسلک و مزاج سے ہٹا ہوا ہے اور اگر وہ ان کی طرف اپنا انتساب کرتا ہے تو اس معتدل مسلک و مزاج کے مطابق اپنی تربیت کا انتظام داہتمام کرے۔

دور حاضر میں اعتدال کی اشد ضرورت

آج جبکہ علمائے دیوبند کی طرف نسبت کرنے والوں میں طریقہ کار کے اختلاف سے کئی سیاسی، جہادی اور سماجی جماعتیں بن گئی ہیں، اس لئے اعتدال کی تربیت کی اشد ضرورت ہے، مختلف جماعتوں کے ساتھ یہ وابستگی عموماً جذباتی ہوتی ہے اور جذبات کے بہاؤ کو حدود کے اندر رکھنے کیلئے اعتدال کے بہت مضبوط ہند کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس لئے میری مختلف جماعتوں اور تنظیموں سے دردمندانہ گزارش ہے کہ وہ اپنے کارکنوں اور اپنی جماعت سے وابستہ نوجوانوں کو اعتدال کی تربیت دیں، اسی طرح اہل

ہدایاں، طلبہ کی تربیت کرتے ہوئے، ان میں اعتدال پیدا کرنے کی طرف خاص توجہ دیں کہ اعتدال سے ہٹ کر یا افراط ہے یا تفریط اور وہ دونوں گمراہی کے راستے ہیں، اعتدال ہی اس امت کی خصوصیت بھی ہے اور راہ نجات بھی ”و کذلک جعلناکم امة وسطا“ اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنا دیا ہے جو نہایت اعتدال پر ہے۔

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی الہ واصحبہ اجمعین۔

(بحوالہ: ماہنامہ القاروق دہبر 2011ء، ص: 48 تا 50)

☆.....☆.....☆

افتراق و انتشار کا فتنہ

نام رسالہ: ماہنامہ القاروق دہبر 2012ء

سرپرست: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ

مولانا سید احمد دبیش ندوی و امت برکاتہم

اتحاد میں عظیم طاقت ہے

یہودیوں کی مسلم دشمنی قدیم ہے، عہد نبوت ہی سے یہود مسلم دشمنی کا مظاہرہ کرتے رہے ہیں، اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کیلئے یہودی تفریق بین المسلمین کا حربہ استعمال کرتے رہے ہیں، یہودیوں کو اندازہ ہے کہ اتحاد میں عظیم طاقت ہے، متحد قوم تعداد کی کمی کے باوجود فتح و کامرانی سے ہم کنار ہو جاتی ہے، جبکہ بھاری تعداد رکھنے والی منتشر قوم کے قدم جلد اکھڑنے لگتے ہیں۔

باہمی تفریق کا نتیجہ.... مسلمانوں کی کمزوری

مسلمانوں کو کمزور کرنے کیلئے یہودی لابی شروع ہی سے تفریق کی پالیسی اپناتی رہتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد سے قبل مدینہ کے دو مشہور قبیلے باہم دست و گریباں تھے جو اوس و خزرج کے نام سے جانے جاتے تھے، دور جاہلیت کی

تاریخ ان کے درمیان چلنے والی مشہور جنگوں کی تفصیلات سے بھری پڑی ہے لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو گلے سے لگایا اور آپ مکہ شریف سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی برکت سے یہ دونوں حریف قبیلے آپس میں شہر و شکر ہو گئے لیکن مدینہ کے اطراف آباد یہودی قبائل کو ان دونوں حریف قبائل کا اتحاد کسی طرح ہضم نہیں ہوتا تھا وہ ہمیشہ ان دونوں قبائل میں قدیم عداوت کو بھڑکانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے تاکہ مسلمانوں کا شیرازہ پارہ پارہ ہو جائے، یہودیوں کی جانب سے اس قسم کے اقدامات بار بار کئے گئے، ایک مرتبہ کسی مقام پر اوس و خزرج کے دونوں قبائل موجود تھے تو ایک یہودی نے جنگ بعاث کے اشعار سنانا شروع کر دیے، اشعار سننا تھا کہ دونوں قبیلوں کے دلوں میں دشمنی کی آگ بھڑک اٹھی اور دونوں پہلے زبانی، پھر ہتھیاروں سے لڑنے پر اتر آئے، اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک جماعت کو لے کر وہاں پہنچے اور صورتحال دیکھ کر فرمایا: اے مسلمانوں کی جماعت! میں تمہارے درمیان موجود ہوں، پھر یہ جاہلیت کا نعرہ کیسا؟ اللہ نے تم کو جاہلیت سے نکال کر اسلام کی روشنی عطا کی، قرآن کریم میں اسی واقعہ کے پس منظر میں کہا گیا ”واعصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا“ (آل عمران: 103) سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو۔

آپسی برادر کشی کا نقصان

یہودیوں کی تفریق کی پالیسی آج تک جاری ہے، آج بھی یہودی امریکہ اور مغربی ممالک کے اتحاد سے امت مسلمہ کے خلاف تفرقہ کا حربہ استعمال کر رہے ہیں، فلسطین میں برسوں سے ساری فلسطینی جماعتیں بیت المقدس کی آزادی کیلئے متحدہ کوشش کر رہی تھیں لیکن آخر کار یہودی فلسطینیوں میں دراڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہوئے اور سرزمین فلسطین نے اس منظر کو بھی دیکھا جب یہودی فوجیوں پر گولیاں

چلانے والے فلسطینی خور آپس میں ایک دوسرے کو نشانہ بنا رہے تھے اور اس آپس کی برادر کشی میں سینکڑوں مسلمان جاں بحق ہو گئے، بالآخر سعودی عرب کی کامیاب ثالثی نے طوفان کو تھما دیا۔ گزشتہ ماہ کی اخباری اطلاعات کے مطابق صیہونی حکام فلسطینیوں پر براہ راست حملوں کے ساتھ فلسطینی عوام میں پھوٹ ڈالنے کے لئے ایزی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔

خلافت عثمانیہ کا زوال..... آپسی انتشار کا نتیجہ!

خلافت عثمانیہ کا زوال ہمارے سامنے ہے، کتنا بد بد اور کیسی شان و شوکت تھی؟ لیکن آپس کے انتشار نے اس کی طاقت و قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیا، لوگ خلافت عثمانیہ کے زوال کے متعدد اسباب بتاتے ہیں لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ بنیادی سبب آپس کے خلفشار اور چھوٹی چھوٹی ریاستوں کا اعلان تھا۔

مسکلی تشدد اور ہماری بے بسی

ہم پر عجیب بے حسی طاری ہے، نہ ہم باضی سے سبق لیتے ہیں اور نہ ہی حال کی تباہی ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتی ہے، ان معروضات کیلئے قلم کو جنبش دینے کا داعیہ اس وقت پیدا ہوا جب گزشتہ دنوں احقر کی نظر گلبرگہ سے شائع ہونے والے ایک روزنامہ پر پڑی، روزنامہ انقلاب دکن گلبرگ کی 15 اپریل کی اشاعت میں صفحہ اول کی سرخی اور تصویر دیکھ کر احقر کے حواس اڑ گئے، ابتدا میں تصویر دیکھ کر ذہن میں کسی حادثہ کا تصور آیا لیکن تصویر کے نیچے دی گئی تحریر پڑھ کر دم بخود رہ گیا، پانچ کالمی تصویر میں کئی مسلمان افراد زخمی حالت میں دکھائے گئے تھے، جن کے سروں پر پٹی باندھی گئی تھی، بظاہر بے ہوش اور نیم مردہ نظر آرہے تھے، اول دہلہ میں خیال آیا کہ یہ کسی حادثہ کا شکار افراد ہوں گے لیکن جب نیچے دی گئی تحریر پڑھی تو شدت غم سے آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا، نیچے لکھا تھا کہ سنگتراش واڑی کی مسجد میں پیش آنے والے ایک واقعہ میں زخمی افرادی تصویر ہے۔ تفصیلات کے بموجب سنگتراش واڑی

گلبرگ کی مسجد میں جی علی الصلوٰۃ پراٹھنے کے مسئلہ کو لے کر دو مسلم گروہوں کے درمیان تصادم پیش آیا اور شدید زدوکوب ہوئی، ایک چھوٹے سے مسئلہ پر اس طرح کا تشدد انتہائی افسوسناک ہے، آخر یہ مسلکی تشدد ہمیں کہاں لے جائے گا؟ آخر کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ کیا عراق میں برپا قیامت ہمیں بیدار کرنے کیلئے کافی نہیں ہے؟ کیا لبنان کی تباہی سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ اگر ہم نے اپنے رویہ میں تبدیلی نہ لائی اور اختلاف کے باوجود اپنے شیرازہ کو متحد نہ رکھا تو پھر ہمیں مزید تباہی کیلئے تیار رہنا ہوگا۔ گزشتہ کچھ عرصہ سے شہر حیدرآباد کی فضا بھی کدھر نظر آ رہی ہے، ایک طرف ملت کے عمائدین اور صحافت و سیاست کی نمائندگی کرنے والی شخصیات باہم دست گریباں ہیں تو دوسری طرف بعض لوگ مسلکی اختلاف کو بواہر میں مصروف ہیں۔

تفرقہ بازی ملت کیلئے سم قاتل

اختلاف ہر باشعور سماج کا لازمی جز ہے، اختلاف کا روٹنا ہوتا برا نہیں بلکہ اختلاف کا نزاع کی شکل اختیار کرنا افسوسناک ہے، نزاع اور تفرقہ بازی ملت کیلئے سم قاتل ہے، میراؤ بن اس وقت مولانا آزاد مرحوم کے اس اقتباس کی طرف تھقل ہو رہا ہے، جس میں مولانا نے آپس کے انتشار کے مسئلہ پر مسلمانوں کو کھنچوڑا ہے، مولانا کی یہ تحریروں دل سے سننے اور سرمہ بصیرت بنانے کے لائق ہے۔ مولانا لکھتے ہیں:

”قرآن نے اسلام کی حقیقت دراصل اس چیز کو بتلایا ہے جو اختلاف اور تفریق کے ساتھ جمع ہی نہیں ہو سکتی، وہ ہر جگہ اسلام وحدت و تالیف اور کفر کو تعدد و تشقت قرار دیتا ہے اور جس شدت اور تکرار کے ساتھ شرک سے روکتا ہے، شیک ٹھیک اسی طرح تفریق و شقاق سے بھی باز رکھنا چاہتا ہے وہ بار بار کہتا ہے کہ تم ”مغضوب علیہم“ یعنی یہود اور ”الضالین“ یعنی نصاریٰ کی ضلالتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور انعام یافتہ جماعتوں کی راہ پر چلو، پھر جانبا تشریح کرتا ہے کہ یہود و نصاریٰ کی سب سے بڑی ضلالت یہ تھی کہ انہوں نے نزول علم، یعنی نزول شریعت کے بعد راہ شقاوت

اختیار کی، خدا نے ان کو ایک کر دیا تھا، پر وہ ایک نہ رہے اور مختلف مذہبوں، مختلف جماعتوں، مختلف ناموں اور مختلف غیر الہی دینوں میں متفرق ہو گئے "الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً کل حزب بما لدینہم فرحون" (الروم: 32) اس سے بھی زیادہ یہ کہ جا بجا واضح کیا کہ کسی امت کیلئے تالیف و اتحاد رحمت الہی اور تخریب و تفریق عذاب الہی ہے۔

خدا جب بھی کسی قوم کو سزا دینا چاہتا ہے تو اس میں باہمی تفرقہ اور اختلاف ڈال دیتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے "کہہ دو کہ اللہ اس پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے کوئی عذاب لائے یا تمہارے قدموں کے نیچے ہی سے اس کا عذاب نمایاں ہو یا پھر تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے، تم گروہ گروہ اور جماعت جماعت ہو جاؤ اور باہم ایک دوسرے سے لڑ کر خود ہی اپنی تلوار سے اپنے آپ کو ہلاک کر لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بڑی وصیت امت کو یہی کی کہ "لا تفرجوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض" (بخاری 1048/2، مسلم 58/1) میں نے تم کو عذاب شقاق و افتراق سے نکال کر اتحاد و تالیف کی رحمت کا پیکر بنا دیا ہے لیکن میرے بعد کافروں کا طریق اختیار نہ کرنا کہ باہم ایک تلوار دوسرے کی گردن پر چلے اور یہی چیز ہے جس کی طرف باب مدینۃ العلم حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اپنے ایک خطبہ مقدسہ میں دعوت دی: "الہیہم واحد ونبیہم واحد، وکتابہم واحد، ایامرہم اللہ بالاختلاف فاطاعوہ؟ ام نہاہم عنہ فعضوہ؟ ام انزل اللہ دینا نافصا فاستعان بہ علی اتمامہ؟" (نہج البلاغہ)

ان کا خدا ایک ہے نبی ایک ہے، پھر کیا ہے کہ وہ باہم اختلاف کرتے ہیں؟ خدا نے کیا ان کو اختلاف کا حکم دیا ہے کہ اس کی پیروی میں مختلف ہو رہے ہیں، یا اس نے اختلاف سے روکا ہے اور حکم الہی کی نافرمانی کر رہے ہیں؟ یا پھر یہ ہے کہ خدا نے ناقص دین اتارا اور اس کے اس طریقہ سے اب اس کو مکمل کرنا چاہتے ہیں؟

لیکن بد بخت مسلمانوں نے وہی کیا جس سے وہ رو کے گئے تھے، خدا نے ان کو دوسروں کیلئے تلوار دی تھی انہوں نے خود اپنیوں پر چلائی، خدا نے ان کو ایک بنایا تھا وہ متعدد جماعتوں میں متفرق ہو گئے، خدا نے ان کو ایک شریعت دی تھی، انہوں نے بہت سے شریعتیں بنالیں، خدا نے ان کا ایک ہی نام ”مسلم“ رکھا تھا مگر ان میں سے ہر جماعت نے اپنا الگ الگ نام رکھا، پس یہ اختلاف و شقاوت ایک عذاب الہی ہے، مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت ہے، سب سے بڑا اطمینان ہے، سب سے بڑا وعدہ ان ہے، ان کے تمام مصائب و شران قوی کا مبداء حقیقی ہے، زمین کی سطح پر مسلمانوں نے اس سے بڑھ کر اور کوئی گناہ نہیں کیا اور خدا نے جس قدر بھی اس وقت ان کو سزا دیں وہی ہیں وہ سب کی سب اسی بڑے جرم کی پاداش میں۔ مولانا آزاد کے یہ تازیانے ہماری آنکھیں کھولنے کیلئے کافی ہیں۔

آپس کے نزاع کے خاتمہ کیلئے عالمی ضروری اقدامات

ملت سے مذموم اختلاف اور آپس کے نزاع کے خاتمہ کیلئے ہمیں کچھ خصوصیات اقدامات کرنے ہیں اور یہ اقدامات عالمی سطح پر بھی ہونے چاہئیں اور ملکی اور علاقائی سطح پر بھی، عالمی سطح پر درج ذیل اقدامات پر فوری عمل آوری کی جائے۔

(1) عالمی سطح پر مسلم ممالک اور قائدین کے درمیان آپس کے تعاون اور ایک دوسرے سے استفادہ کی شکلیں ڈھونڈ نکالی جائیں۔ (2) ان اسباب کا جائزہ لیا جائے جن کے سہارے صیہونی اور صلیبی طاقتیں مسلمانوں میں انتشار پھیلا رہی ہیں۔

(3) عالمی سطح پر مختلف مسلم ممالک کے دانشوروں اور اصحاب علم و بصیرت کا ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو تفریق بین المسلمین کی صیہونی سازشوں پر نظر رکھیں اور حکمرانوں اور ارباب اقتدار کو رپورٹ دیں۔ (4) عالمی سطح کی سرکاری و نیم سرکاری تنظیموں اور تحریکوں جیسے تنظیم اسلامی کانفرنس عرب لیگ، رابطہ عالم اسلامی وغیرہ کو مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے کیلئے استعمال کیا جائے۔ (5) مسلم ممالک کے علماء اور اصحاب افتاء

کتاب وسنت کی بنیاد پر امت کو مجتمع کرنے کی مساعی میں تیزی پیدا کریں۔ (6) ساری امت بشمول قائدین اور علمائے اہلسنن دعوت دین کو اپنا نصب العین بنالیں، دعوت واحد راستہ ہے جو امت کے تمام طبقات کو ایک پلیٹ فارم پر لاسکتا ہے۔ (7) مسلمانوں میں ان گروہوں پر نظر رکھی جائے جو انتشار کیلئے کوشاں رہتے ہیں، نیز ایسے لٹچے کوڑ زیادہ سے زیادہ عام کیا جائے جس میں اتحاد کی اہمیت اور افتراق کے نقصانات پر روشنی ڈالی گئی ہو۔ (8) نزاع کی صورت میں کتاب وسنت کی طرف رجوع کے مزاج کو فروغ دیا جائے۔

آپس کے نزاع کے خاتمہ کیلئے علاقائی ضروری اقدامات

جہاں تک علاقائی سطح کے اقدامات ہیں تو ان میں چند یہ ہیں: (1) علماء اور ائمہ اپنے اپنے پیرکاروں کو مسلکی مسائل میں اعتدال کی راہ اپنانے کی تلقین کریں، امت کو اختلاف کے باوجود متفق علیہ اور عام ملی مسائل میں اجتماعیت اختیار کرنے پر زور دیں۔ (2) جمعہ کے خطبوں اور عوامی جلسوں میں متنازع مسائل کو زیر بحث لانے سے گریز کریں۔ (3) علمائے امت، واعیان و دین اور امت کا باشعور طبقہ ساری توجہ دعوت و اصلاح پر مرکوز کرے، اپنوں کی اصلاح کے ساتھ برادران وطن میں دعوت کو اپنا نصب العین بنالیں۔ (بحوالہ: ماہنامہ الفاروق نمبر 2012ء، ص: 38 تا 41)

☆.....☆.....☆

اختلاف رحمت.....فرقہ بندی حرام

نام رسالہ: ماہنامہ الفاروق فروری 2012ء

سرپرست: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ
 اچھا دوا و اختلاف کی حدود کے عنوان سے ہلال احمد لاہوری،
 مختص فی الحدیث جامعہ فاروقیہ کراچی فرقہ بندی کی مذمت

کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ از مرتب!

اسلام آخری ضابطہ حیات ہے اسے تا حشر انسانی معاشرہ کی راہ نمائی اور روح افزائی کا فریضہ انجام دینا ہے۔ چنانچہ عہد رسالت ﷺ میں مسائل کا حل قرآن تھا یا فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دور نبوت کے بعد فتوحات اسلامہ کے ساتھ نئے مسائل نے سر اٹھایا تو ان کے حل کیلئے فقہاء نے ”اجتہاد“ کی اجازت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جدوجہد کی، قواعد و ضوابط مرتب کئے اور نئے مسائل کے حل تجویز کئے، جو چار مستقل مذاہب کی صورت میں معین ہو گئے:

(1) فقہ حنفی (2) فقہ مالکی (3) فقہ شافعی (4) فقہ حنبلی

جنہو علماء متفقہ طور پر ”اجتہاد شرعی“ کی اجازت کے قائل ہیں، لیکن اجتہاد شرعی اس وقت ہوگا جب چند شرائط پائی جائیں۔

شرائط اجتہاد

یہ چہر شرائط ہیں، ان کا مجتہد میں پایا جانا ضروری ہے ان میں سے ایک شرط کے بھی معدوم ہونے سے دعویٰ اجتہاد باطل ہوگا۔

- (1) عربی اہل لغت سے اتنی واقفیت ہو کہ کسی بھی عربی کلام کے معنی بخوبی سمجھ سکے۔
- (2) قرآن و حدیث سے ماخوذ ان علوم سے واقفیت ہو جن کے بغیر عربی کلام کے معنی سمجھ نہیں آسکتے۔

- (3) ان آیات و روایات کا علم ہو جن میں احکام کا بیان ہے، یہ پانچ سو آیات اور تین ہزار احادیث ہیں۔

- (4) امت کے اجماعی و اجتہادی مسائل جو پہلے سے طے کئے چکے ہیں ان کا علم ہو۔
- (5) اجتہاد کے اصول و قواعد، احکام شرع کے مصالغ و مقاصد، ماحول و معاشرے اور زمانے کے حالات و ضروریات کا علم ہو۔

جب یہ کسی شرائط کوئی پالے تو ایک چھٹی شرط کا پایا جانا ضروری ہے جو خالصتاً علیہ

حد او ندی ہوتی ہے۔

(6) دلائل پور غور کر کے احکام کے استنباط کا ملکہ بھی ہو، اسے ”فقہ انفس“ بھی کہا جاتا ہے۔ (فوائح الرحموت، التوضیح والتلویح، نور الانوار، عقد الجید)
اجتہاد کی حدود

اجتہاد کے بارے میں ہمارے تجدید پسند طبقہ نے کئی قسم کی غلط فہمیاں پھیلارکھی ہیں، ہمارے پر آئندہ ذہن دانشور سمجھتے ہیں کہ لفظ ”اجتہاد“ کے معنی کو شش کرنا اور مغبوم آزاد رائے دینا ہے۔ ہمیں غلطی کا آغاز ہوتا ہے اور اس بنیاد پر جو عمارت کھڑی ہوتی ہے، وہ بھی غلطیوں کا مجموعہ ہوتی ہے، حالانکہ اس سوچ و فکر اور نظریے کا ”اجتہاد“ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ شرعی اجتہاد محض رائے زنی کا نام نہیں بلکہ درجہ پیش مسئلہ جس کے بارے میں واضح حکم شرعی کتاب و سنت میں موجود نہیں اس کا حل تاخذ شریعت کی چھان پچھک کر کے، نظائر و امثال پر غور و فکر کے بعد پیش کرنا ”شرعی اجتہاد“ کہلاتا ہے۔

اجتہاد کے ضمن میں ایک غلط فہمی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ شاید آزادانہ اجتہاد کی حدود میں تمام مسلمات شریعت بھی داخل ہیں، کتاب و سنت کے قطعی احکام جو چودہ صدیوں سے امت کا متفقہ معمول چلے آتے ہیں آج کے کچ فہموں، کوتاہ دہیوں کو فرسودہ یا مشکل نظر آتے ہیں اور ان میں تبدیلی کے لئے اجتہادی قوتیں صرف کی جاتی ہیں حالانکہ علماء نے لکھا ہے کہ تین مقامات ایسے ہیں جہاں اجتہاد ممکن نہیں:

- (1) قرآن و سنت کے قطعی اور واضح احکام جیسے سود کی حرمت۔
- (2) وہ مسائل جن کے متعلق قطعی قرآن و احکام موجود ہیں مگر ان کی تفسیر سنت سے ہوگئی جیسے نماز، بچکانہ۔

(3) حدود اللہ کہ ان کے متعلق کتاب اللہ میں واضح اور قطعی احکام موجود ہیں۔
یہ وہ مقامات ہیں جہاں کسی قسم کے اجتہاد کی اجازت نہیں مگر ہمارے مجتہدین ان میں بھی اجتہاد کی زور آزمائیوں میں مصروف ہیں۔

اختلاف جائزہ، باہم پھوٹ ناجائز و حرام

اجتہاد کی صلاحیت کے حاملین کو جب کڑی شرائط کے ساتھ اجتہاد کی اجازت دی گئی تو ان میں اختلاف پیدا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس کا تعلق رائے و عقل سے ہے اور دو اشخاص کی رائے و عقل برابر نہیں ہو سکتیں۔

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب ریس جامعہ دارالعلوم کراچی فرماتے ہیں: میرے والد ماجد ایک عجیب بات فرماتے تھے وہ یہ کہ جہاں بھی کوئی قطعی بات نہیں ہوگی بلکہ مختلف طرح کے احتمالات ہوں گے اور کئی آدمی اس پر غور و غوض کر رہے ہوں گے تو وہاں اختلاف رائے کا ہونا ناگزیر ہے۔

آگے چل کر فرماتے ہیں: ایسے اختلاف کو کہیں برا نہیں سمجھا جاتا، اسی طرح قرآن و سنت کی تشریح میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اختلاف ہوا اور ائمہ مجتہدین کا بھی لیکن یہ اختلاف ہے ”تفرق“ نہیں ہے فرقہ بندی نہیں ہے۔ اختلاف جائز ہے تفریق یعنی پھوٹ ڈالنا جائز نہیں۔ (اختلاف رحمت ہے فرقہ بندی حرام ہے۔ ص: 23)

اختلاف حدود میں ہو تو مذموم نہیں بلکہ صلاحیت اجتہاد کے حامل مجتہدین جب کسی مسئلہ میں اختلاف کرتے ہیں تو یہ امت کیلئے رحمت بن جاتا ہے، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے ”اختلاف امتی رحمة“۔

(کشف الخفاء 66/1، رقم القلم 153)

مخالفین کے ساتھ اعتدال سے تجاوز کا حکم

علماء نے اختلاف کی حدود بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ”اولاً اختلاف کرنے والے۔۔۔۔۔ قرآن و سنت کی تشریح کی اہلیت رکھتے ہوں۔“

ثانیاً: جو بحث مسئلہ سے متعلق تمام احادیث ان کے علم میں ہوں۔

ثالثاً: ایسے مسائل میں اختلاف جو جس میں واقعی اختلاف رائے ہو سکتا ہے۔

رابعاً: اختلاف کا اظہار عمومی مباح جمعی رسائل میں نہ ہو۔

خاصاً: یہ اختلاف ذاتی تعصب سے خالی ہو۔

ان حدود کی رعایت ہو تو بلاشبہ ایسا اختلاف رحمت ہی رحمت ہے۔

برکتہ احصر، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے اس موضوع پر ایک جامع اور لائق مطالعہ کتاب ”الاعتدال فی مراتب الرجال“ تحریر فرمائی ہے اس میں فرماتے ہیں ”علاوہ ازیں ایک چیز اور بھی نہایت قابل اہتمام ہے غور سے سنو کہ! اختلاف رائے، خواہ مذموم ہو یا ممدوح کسی اختلاف میں بھی حدود سے تجاوز کرنا اور مخالفین کے ساتھ اعتدال سے بڑھ کر معاملہ کرنا اسلامی تعلیم کے منافی ہے۔ (الاعتدال، جس: 239 اتحاد یک ذیو، دیوبند انڈیا)

چنانچہ ماضی قریب میں اکابر دیوبند اور ہاشمی بعد میں ہمارے اسلاف اس کا نمونہ پیش کر چکے ہیں کہ اختلاف کے باوجود باہمی رجس اور دلی کدورت کا شائبہ بھی نہ تھا مگر آج ہمارے ہاں اختلاف کا مقصد بدل گیا ہے۔

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پہننے کی یہی باتیں ہیں

(علامہ اقبالؒ)

کاش! جن اسلاف کے ہم نام لیوا ہیں اور ان سے انتساب پر فخر کرتے ہیں اس میں بھی ان کی اتباع کرتے تو:

منفعت ایک ہے اس قوم کی ، نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی ، دین بھی ، ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی ، اللہ بھی ، قرآن بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک

(علامہ اقبالؒ)

مسلمان کی محبت کا دائرہ کار

تام رسالہ: ماہنامہ الفاروق ذوالحجہ 1412ھ

سرپرست: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ
مولانا سید احمد مدنی رحمہ اللہ کا مضمون ماہنامہ الفاروق میں
مسلمانوں کی ذمہ داریاں کے عنوان سے شائع ہوا اس میں آپ
نے مسلمان کی خیر خواہی اور بھلائی کے دائرہ کار کی وضاحت
فرمائی اور باہم محبت و شفقت کی حدود کو بیان فرمایا۔ اللہ کریم
اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور آپس میں محبت اور خیر خواہی
کو عام کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ از مرتب!

تمام انسان ایک خالق کی مخلوق

ایک مسلمان کی خدمت صرف اس کی ذات اس کے اہل و عیال اور قبلہ تک محدود
نہیں ہو سکتی۔ اس کی خدمات کا دائرہ کسی طبقہ کی حدود میں محصور نہیں ہو سکتا بلکہ اس کی
نفع رسانی رنگ و نسل کے امتیاز سے آزاد ہوگی۔ اس کی محبت و شفقت جغرافیائی حدود
کی پابندی نہیں ہوگی اور وہ تمام انسانوں کو ایک ماں باپ کی اولاد ایک خالق کی مخلوق اور
ایک رب کی عیال سمجھ کر ادا و اعانت ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات کو عام کرے
گا۔ اس کا ذاتی مفاد اس کی نظر میں نیچے ہوگا اور اس کی تمام جدوجہد انسانیت کے مفاد
کیلئے وسیع تر ہوگی۔ وہ ہر بات جماعتی نقطہ نظر سے سوچے گا اور نوع انسان کی فلاح و
بہبود اس کے نفع و نقصان کا معیار ہوگی۔

غرض ایک مسلمان کا کردار اور اس کی گفتار اس رحمت عالم ﷺ کی زندگی پاک
کا اسوہ حسنہ ہونا چاہیے جس نے سارے عالم کو پیغام رحمت سنایا۔ جس نے ساری
مخلوق کو اللہ کی عیال قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ محبوب

وہ ہے جو اسکے عیال پر احسان کرے۔ جس نے مومن کی تعریف یہ فرمائی: ”مومن وہ ہے کہ تمام انسانوں کی جانیں اور مال اس کے ہاتھوں محفوظ رہیں اور مومن وہ ہے کہ کسی انسان کو بھی اس کی وجہ سے کوئی خطرہ پیدا نہ ہو۔“

اور ہر ایک مومن کو ہدایت فرمائی: ”جوڑ واس سے جو تم سے توڑے، (قطع تعلق کرے) انصاف کرو اس سے جو تم پر ظلم کرے اور بھلائی کرو اس کے ساتھ جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔“ (بخاری شریف)

(نکولہ: ماہنامہ الفاروق؛ ذوالحجہ 1412ھ۔ ص: 5)

☆.....☆.....☆

آپس کے اختلاف کی نحوست

نام رسالہ: ماہنامہ الفاروق جنوری 2005ء

سرپرست: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ

مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ

الحمد لله وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ

نماز و روزہ سے افضل عمل..... اتحاد و اتفاق

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو درجہ میں روزہ، نماز اور صدقہ سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا ضرور ارشاد فرمائیے۔ فرمایا: وہ آپس کے معاملات کی درستگی ہے کیونکہ آپس کا بگاڑ مونڈنے والی چیز ہے (اور ایک روایت میں یہ مزید اضافہ ہے کہ میں نہیں کہتا کہ وہ پالوں کو مونڈنے والی ہے بلکہ وہ دین کو مونڈنے والی اور اس کا صفایا کرنے والی ہے)۔

”آپس کے معاملات کی درستگی“ سے مراد یہ ہے کہ آپس کے ان تمام امور و معاملات

کو درست رکھا جائے جن سے آپس کی ناچاقی راہ پاتی ہے تاکہ کسی کو کسی سے شکایت نہ ہو اور اسلامی معاشرے میں الفت و محبت اور اتفاق و اتحاد کی قضاء قائم رہے۔

پہلی وجہ:- ”آپس کی درنگی“ کو روزہ، نماز اور صدقہ سے افضل قرار دینے کی (واللہ اعلم) دو وجہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ نماز، روزہ اور صدقہ انفرادی اعمال ہیں، جن کا اجر و ثواب کرنے والے کی ذات تک محدود ہے۔ بخلاف اس کے ”صلاح ذات البین“ (آپس کے معاملات کی درنگی) کا عمل پورے معاشرے سے تعلق رکھتا ہے، اگر تمام مسلمان اس عمل کا اہتمام کریں تو ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کی فضا پیدا ہوگی اور ان کا شیرازہ مجتمع رہے گا اور اگر وہ آپس کے معاملات کی درنگی کا اہتمام نہیں کریں گے تو ان کے درمیان باہمی بغض و عناد کی فضا پیدا ہوگی۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش ہوگی، ایک دوسرے کے خلاف انتقامی جذبات پروان چڑھیں گے اور ایک دوسرے کی حقیر و تذلیل محبوب مشغلہ بن جائے گا، جس کے نتیجے میں امت کا شیرازہ بکھر کر رہ جائے گا۔ پس ”آپس کی درنگی“ کا عمل صرف ایک فرد کی ذات تک محدود نہیں۔ بلکہ پورا معاشرہ اور معاشرے کا ایک ایک فرد اس سے متاثر ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ وہ نیکی، نماز، روزے سے بدرجہا بڑھ کر ہوگی جس کی برکت سے امت کا شیرازہ مجتمع رہے اور امت ”واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً“ کا منظر پیش کرنے لگے۔

دوسری وجہ:- یہ ہے کہ اگرچہ نماز، روزہ اور صدقہ و خیرات بھی نفس کو شاق گزرتے ہیں اور ان کے کرنے میں بھی نفس کے ساتھ مجاہدہ کی نوبت آتی ہے لیکن مجاہدے کا اصل میدان عالم تعلقات ہے جہاں قدم قدم پر ناگوار یوں کا سامنا ہوتا ہے اور قدم قدم پر نفس کی ”انا“ مجروح ہوتی ہے یہی وہ میدان ہے جہاں انسانی اخلاق کے جوہر نکلتے ہیں۔ یہی وہ امتحان گاہ ہے جس میں آدمی کے صبر و شکر، حلم و وقار، صبر و تحمل، خشیت و تواضع، یقین و توکل وغیرہ کی جانچ ہوتی ہے۔ یہی وہ جنگل ہے جہاں کبر و

نحوت، عجب و خود بینی، حسد و کینہ وغیرہ کے درندے منہ کھولے کھڑے ہیں۔ ہر موقع پر تمام اہل حقوق کے حقوق ادا کرنا اور ان میں حدود و سرحد کی نزاکتوں کو پوری طرح ملحوظ رکھنا ایک ایسا عبادہ ہے جو انفرادی اعمال (نماز روزہ وغیرہ) میں نہیں۔ خدا شہید ہے کہ ساری رات نفل پڑھنا اور ہمیشہ روزے رکھنا آسان، لیکن عبادے کی اس پہنچ سے جسے باہمی تعلقات کا میدان کہتے ہیں، کنندہ بن کر رکھنا مشکل اور نہایت مشکل، اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر اسے نماز، روزہ سے افضل درجہ کی چیز فرمایا تو بالکل بجا ارشاد فرمایا ہے۔

ایک اور حدیث میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم سے پہلی امتوں کی بیماری آہستہ آہستہ تم میں سرایت کر گئی، یعنی حسد اور کینہ۔ اور یہ چیز مومن نے والی (اور صفایا کرنے والی) ہے میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے نہیں دین کو مونڈ دیتی (اور اس کا صفایا کر دیتی) ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے تم جنت میں داخل نہ ہو گے، یہاں تک کہ ایمان لاؤ اور (کامل طور پر) مومن نہیں ہو گے، یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو اس (باہمی الفت و محبت) کو تمہارے لئے ثابت کرے؟ آپس میں (کثرت سے) سلام پھیلا یا کرو۔ اس حدیث پاک میں متعدد مضامین ارشاد ہوئے ہیں، ان میں سے ایک تو وہی مضمون ہے جو اس سے قبل کی دو احادیث میں آچکا ہے، یعنی آپس کے بغض و کینہ کا دین کیلئے تباہ کن ہونا۔

باہمی افتراق زوال کی مختصر کہانی

دوسرے مضمون یہ ہے کہ حسد اور بغض اہم سائقہ کی بیماری ہے جس کے جراثیم آہستہ آہستہ اس امت میں بھی سرایت کرتے چلے گئے، جن خوش قسمت حضرات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہی، ان کے درمیان الفت و محبت کی

وہ قضاء پیدا ہوئی جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا ہے ”فاصبحتم بنعمتہ
اخوانا“ ایس ہو گئے تم اللہ کے فضل و انعام سے بھائی بھائی۔ (آل عمران)

ان میں حسد و رقابت، بغض و عناد اور کینہ و عداوت کا کوئی جزو نہ نہیں تھا بلکہ وہ
سب کے سب اہل جنت کی طرح ”یک قلب“ تھے لیکن دنیا کی زہریلی فضا کے سبب
آہستہ آہستہ امت میں حسد و کینہ کے جراثیم پیدا ہونے شروع ہوئے اور رفتہ رفتہ
نوبت یہاں تک پہنچی کہ حسد و کینہ کی دیمک نے ملت کو چاٹ لیا اور امت قسح شکستہ
کے موتیوں کی طرح منتشر ہو کر رہ گئی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم نے اس ارشاد گرامی میں متنبہ فرمایا۔ اس چھوٹے سے فقرے میں نہ صرف
امت کی عروج و زوال کی پوری داستان سمو دی ہے بلکہ مرض کی تشخیص کے ساتھ اس
کے علاج کی طرف بھی رہنمائی فرمائی ہے۔

تیسرا مضمون وہ ہے جسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کے ساتھ بیان
فرمایا ہے، یعنی جنت میں داخل ہونا موقوف ہے ایمان پر اور ایمان کامل موقوف ہے
باہمی الفت و محبت پر اور باہمی الفت و محبت کا ذریعہ آپس میں کثرت سے سلام کا پھیلانا
ہے۔ ”وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہم حملو الہو صحبا جمعین“

(بخاری: ماہنامہ الفاروق جنوری 2005ء ص: 45-46)

☆.....☆.....☆

صلح کرانا ایک اہم اسلامی فریضہ

نام رسالہ: ماہنامہ الفاروق نومبر 2011ء

سرپرست: شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب مدظلہ

مولانا سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم

اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جینا جاکتا، ہنستا ہوتا اور چلتا پھرتا وجود عطا کیا ہے، سوچتے

سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، غور و فکر کا ملکہ ودیعت فرمایا ہے اور ارادہ و اختیار کی قوت سے اسے نوازا گیا ہے، اس لئے کسی بھی انسانی سماج سے یہ توقع نہیں رکھی جاسکتی ہے کہ اس میں اختلاف پیدا ہی نہ ہو اور وہ بھی پتھر کی صورتوں کی طرح خاموش اور بے زبان رہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے کے انداز میں فرق رکھا ہے، ذوق و نظر کا اختلاف بھی پایا جاتا ہے اور مفادات میں ٹکراؤ بھی، پس کسی بھی انسانی سماج میں اختلاف کا وقوع پذیر ہونا فطری بات ہے اور اس سے کوئی مفرت نہیں، اگر یہ اختلاف خلوص اور نیک نیتی پر مبنی نہ ہو بلکہ ضد، انا اور خود غرضی کی وجہ سے ہو تو یہ مہذب اور شائستہ اختلاف رائے کی حدود سے گزر کر باہمی جنگ و جدال، قیمت اندازیوں اور الزام تراشیوں کا باعث بن جاتا ہے، معاشرے میں ہمیشہ ایسے واقعات پیش آتے رہے ہیں اور پیش آتے رہیں گے۔

سوال یہ ہے کہ ایسے نزاع اور اختلاف کا کیا حل ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے جو نزاع کے ہر گوشہ میں انسان کی رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیتی ہے، اس نے یقیناً اس سلسلہ میں بھی رہنمائی کی ہے، کسی بھی نزاع سے بنیادی طور پر تین طبعی متعلق ہوتے ہیں، دو فریق تو وہ جو باہم ایک دوسرے سے برسرِ پیکار ہوں اور تیسرے وہ سماج اور معاشرے جس میں اس طرح کا نزاع پیش آتا ہو، قرآن کی نگاہ میں فریقین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی مسئلہ میں دونوں ایک دوسرے سے قریب آنے کو تیار نہ ہوں اور وہ اپنے طور پر اس فاصلہ کو سمجھنے اور اس خلیج کو پائنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تو دونوں فریق اپنی صف سے کسی مجلس، دیندار، سمجھدار اور معاملہ فہم آدمی کا انتخاب کریں اور ان کو اپنا "حکم" مان لیں، یہ حکم کی حیثیت سے جو بھی فیصلہ کریں اسے دونوں فریق قبول کر لیں اور حکم کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان دونوں فریقوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کی بھرپور سعی کرے قرآن کہتا ہے کہ اگر حکم بغیر طرف دار بنے نیک نیتی اور صدق دل کے ساتھ صلح کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی سے ہمکنار فرمائیں گے۔

”ان یولدا اصلاً حایو ففی اللہ بینہما“ (النساء: 35)

صلح اور باہمی اختلاف کو دور کرنے کا یہ نہایت بہترین طریقہ ہے، بلکہ یہ اختلافات سے باہر آنے کا باعث راستہ ہے اس لئے کہ اس میں نہ کسی فریق کی فتح ہے اور نہ کسی فریق کی شکست، اس سے سماج میں بھی انسان کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کی جو دولت حاصل ہوتی ہے وہ ان سب سے بڑھ کر ہے لیکن اس کیلئے ضروری ہے کہ آدمی اپنے ”نا“ کے خول سے باہر آئے، بڑائی کے احساس سے اپنے ذہن کو فارغ کرے، اپنے بھائی کو حقیر نہ سمجھے، اس کے اندر حقائق کو قبول کرنے کی جرات ہو اور اس کی نگاہ خوشہ دلوار کو پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہو۔

تیسرا طبقہ جو دو مسلمانوں کے باہمی اختلاف سے اپنے آپ کو الگ نہیں رکھ سکتا وہ ہمارا سماج ہے، یہ سمجھنا کہ یہ فلاں اور فلاں شخص کا اختلاف ہے ہمیں اس میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ صحیح فکر اور مثبت سوچ نہیں، مسلمانوں کا یہ فریضہ ہے کہ جب دو افراد کے درمیان آویزش اور اختلاف محسوس کریں تو ان میں صلح کرانے اور شکستہ دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ”انما المؤمنون اخوة فاصالحو بین اخیوکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون“ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے دو بھائیوں کے درمیان میں ملاپ کرادیا کرو نہ نہایت ہی اہم فریضہ ہے، افسوس کہ مسلمانوں کو اس کی اہمیت اور سماج کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کا نہ ادراک ہے اور نہ احساس۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تم کو روزہ، صدقہ اور زکوٰۃ سے بھی افضل چیز نہ بتاؤں؟ ہم لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ ہے باہمی غلطی کو دور کرنا اور صلح کرانا، اصلاح ذات البین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ آپس میں تعلقات کا نگاہ مؤثر دینے والی چیز ہے۔ (الادب المفرد، حدیث نمبر 391)

با اثر اہل علم و مشائخ کی ذمہ داری..... اختلاف سے بچانا

غرض کسی بھی انسانی سماج میں اختلاف و نزاع کا پیدا ہونا ایک فطری چیز ہے، جس

سے بچنا ممکن نہیں لیکن یہ ضروری ہے کہ جہاں آگ لگے وہاں پانی ڈالنے والے لوگ بھی موجود ہوں، جہاں سیلاب آتا ہے تو وہاں ہر شخص پانی کی قالم موجوں کے آگے بند باندھنے کی کوشش کرتا ہے ورنہ آگ پوری بستی کو اپنا لقمہ بنالے گی اور سیلاب پوری آبادی کو غرق آب کر کے رہے گا، اس لئے مسلمانوں میں جو "ارباب حل و عقد" ہوں، یعنی ذمہ دار مسجدار، با اثر و اہل علم و دانش علماء و مشائخ، مذہبی اور سماجی قائدین ملی تنظیموں اور جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم معاشرہ میں ابھرتے ہوئے اختلاف کی بروقت تشخیص کریں اس کے اسباب و عوامل کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان کے تدراک کی طرف متوجہ ہوں ورنہ یقیناً عند اللہ وہ اس سلسلہ میں جواب دہ ہوں گے۔

مجموعی اختلافات..... ہماری بدقسمتی

یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ کم سے کم ہندوستان میں مسلمانوں کے جتنے تعلیمی، اصلاحی اور دعوتی ادارے ہیں، مذہبی اور سیاسی جماعتیں اور تنظیمیں ہیں، اصلاحی تحریکیں ہیں، ان میں سے اکثر اختلاف و انتشار سے دوچار ہیں، یہ جماعتیں اور تنظیمیں دوخت بلکہ سرفت ہو چکی ہیں، ایک تنظیم کے دو ٹکڑے اور پھر ان ٹکڑوں کی کئی کئی ٹکڑیاں، یہ اختلاف و انتشار اور صلاحیتوں کا بوارہ بحیثیت مجموعی ملت کے طبقات کو کمزور اور بے اثر کر دیتا ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم ہر سطح پر مسلمانوں کی پسماندگی اور زیوں حالی کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، کسی بھی جمہوری ملک میں سیاسی احوال کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، خاص کر اقلیتوں کیلئے ان کے ووٹ کی بڑی اہمیت ہے، اگر مسلمان سیاست کی ترازو میں بے وزن ہو جائیں تو اس ملک میں کوئی بھول کر بھی ان کو پوچھنے والا انگٹ شوئی کرنے والا نہ ہوگا اور اس میں شبہ نہیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ووٹ کی قیمت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا دوست دشمن سمجھوں کو اقرار ہے لیکن افسوس کہ مسلم جماعتوں کی باہمی آویزشوں اور اختلاف نے ان کو بے وزن کر کے رکھ دیا ہے اس لئے ان حالات میں سربراہ ورودہ مسلمانوں کی ذمہ داری

ہے کہ وہ مختلف مسلم جماعتوں کی باہمی رقابتوں کا قابل قبول حل تلاش کریں، ان کو ایک میز پر جمع کریں اور ان کو اختلاف کے باوجود اتحاد پر آمادہ کریں، یہ وقت کا سب سے بڑا چیلنج اور موجودہ حالات کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔

(مکوالہ: ماہنامہ الفاروق کراچی، نومبر 2011ء، ص: 27-29)

☆.....☆.....☆

کتاب ”واقعات علماء دیوبند“ میں شدید اختلاف کے باوجود حسن سلوک کے ممکنہ پھول

نام کتاب: واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند

مرتب: مولانا ثناء اللہ سعد شجاع آبادی

عمر پبلی کیشنز یوسف مارکیٹ غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

شدید اختلاف کے باوجود عالم دین کا بھرم رکھنا

ایک مشہور عالم دین بزرگ سے بعض سیاسی مسائل میں حضرت میاں صاحب (حضرت مولانا سید اصغر حسین) رحمۃ اللہ علیہ کو شدید اختلاف تھا جس کا اظہار ہمیشہ بر ملا فرماتے رہے لیکن اس کے باوجود ان کی شان میں اگر کسی سے کبھی کوئی نامناسب کلمہ نکل جاتا تو بڑی سختی کے ساتھ تعبیر فرماتے۔ اختلاف بھی ”اختلاف امتی رحمۃ“ کی تشریح پر تھا اختلاف کی حدود سے سربموجہ اوزان کی فطرت ہی نہیں تھی۔

انہی مختلف انخیال بزرگ نے ایک دفعہ امساک باران کی شدت دیکھ کر نماز استسقاء پڑھنے کا اعلان کیا۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً کشف کے ذریعہ معلوم ہو چکا تھا کہ ان ایام میں بارش نہیں ہوگی لیکن اس کے باوجود والد صاحب سے فرمایا کہ میاں بارش تو ہوئی نہیں، البتہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کیلئے چلنا ضرور ہے۔

چنانچہ والد صاحب نے ان کی معیت میں نماز استسقاء ادا کی، بارش کو نہ ہونا تھا نہ ہوئی، ان بزرگ نے دوسرے روز کیلئے بھی نماز کا اعلان فرمادیا تو اس دن بھی وہی پہلے دن والی بات فرما کر نماز ادا کرنے پہنچ گئے اور بغیر بارش ہوئے واپس ہو گئے۔ تیسرے روز کیلئے پھر نماز کا اعلان ہوا تو میاں صاحب تیسرے دن بھی نماز کیلئے میدان میں پہنچ گئے اور خود ان بزرگ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو آج نماز میں پڑھا دوں۔ ہر شخص حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو کبھی پنج وقتہ نماز لوگوں کے اصرار پر بھی نہیں پڑھاتے، آج انہوں نے خود نماز پڑھانے کی پیشکش کیسے کی؟

بہر کیف نماز استسقاء میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی امامت میں شروع ہوئی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں کے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہو رہا تھا کہ آج بارش ضرور ہو جائے گی، شاید میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کشف کے ذریعہ معلوم کر کے یہ تبدیلی کی ہوگی لیکن آج بھی دھوپ اسی شدت کے ساتھ چمکتی رہی اور بادل کا دور دور بھی نام و نشان نہ تھا، مجبور ہو کر پورا مجمع شکستہ دل اور مغموم واپس ہوا۔

والد صاحب نے اس خلاف عادت عمل پر استفسار کیا کہ آپ تو کبھی بھگنا نہ ہیں بھی امامت نہیں فرماتے آج یہ کیا ماجرا تھا؟ تو فرمایا میرا مقصد اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ جو عالم دین دوروز سے نماز پڑھا رہے ہیں لوگوں کو ان پر ہی بدگمانی نہ ہو، میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں کیونکہ یہ مجھے اندازہ تھا کہ بارش اس وقت ہونا مقدر نہیں، کسی عالم یا مقدس ہستی کا اس میں کیا قصور ہے، اب اگر بدنامی ہوئی ہے تو تنہا ایک عالم کی نہ ہو۔

سوچئے! ان اہل اللہ اور ہم دنیا داروں میں کسی قدر بعد المشرقین ہیں؟ ہماری تمام کوشش اور سعی کا محور صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے مخالف کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے اس کو مجروح کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کیلئے ہر جائز و ناجائز حربہ آزمایا جائے اور اگر قابو چل جائے تو اس کو پوری طرح ذلیل و رسوا کر دیا جائے۔

لیکن یہی اختلاف جب اسلامی سانچے میں ڈھلتا ہے تو کس درجہ حسین اور وافر ہے

ہو جاتا ہے کہ جس پر سٹیکزوں اور تقربان کئے جاسکتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ ان بزرگوں کو دیکھنے کے بعد اندازہ ہوا کہ دنیا میں رہنے اور دنیا کو برتنے کا لطف و سلیقہ بھی ان اہل اللہ کو ہی آتا ہے اور جو خود کو دنیا دار کہتے ہیں ان کو اس کے لطف کی ہوا بھی نہیں ملتی۔

(بحوالہ: واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند، ص: 187 تا 189)

سیاسی مخالفت کے باوجود بہترین حسن سلوک

بروایت جناب احسان قریشی پرنسپل گورنمنٹ کمرشل انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ۔

1954ء میں میں امرتسر میں بطور لکچرار متعین تھا، حضرت مفتی محمد حسن مرحوم، راقم الحروف، مرحوم شیخ صادق حسین اور انیم اے اوکا کی امرتسر کے چند دوسرے پروفیسر مسلم لیگ کو متکلم بنانے میں دن رات کوشاں تھے اور قیام پاکستان کیلئے جدوجہد کرتے تھے۔ ایک دن سنا کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ، اپنے سفر لاہور کے دوران امرتسر ریلوے اسٹیشن سے گزرنے والے ہیں اور مسلم لیگی طلباء نے یہ سیکم بنائی ہے کہ امرتسر ریلوے اسٹیشن پر ان پر گندے انڈے پھینکے جائیں۔ جب اس کی خبر مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو وہ بہت مترودد ہوئے، مجھے فوراً بلا یا اور کہا کہ تم پر لازم ہے کہ تم اس دن صبح کی گاڑی پر جالندھر جا پہنچو اور حضرت کے ڈبے میں سوار ہو جاؤ تو جب گاڑی امرتسر پہنچے تو تم مع اپنے دو تین شاگردوں کے حضرت مولانا کیلئے ڈھال بن جاؤ، جو کچھ پھینکا جائے تم اپنے بدن پر سہنا۔ خبردار! حضرت مولانا کو کوئی گزند نہ پہنچے، اگرچہ ان کا اور ہمارا اختلاف قیام پاکستان کے متعلق ہے لیکن وہ ہمارے اکابر میں سے ہیں۔ سیاست میں ان کا مطمع نظر خواہ کچھ ہی ہوش کو شش کرنا کہ کوئی اینٹ، روڑا، پتھر یا گندہ انڈہ ان کو نہ چھوئے۔ چنانچہ میں اس دن اپنے تین چار چہیتے اور قابل اعتماد شاگردوں کے ساتھ جالندھر پہنچا، اور اسی ڈبے میں مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ امرتسر تک آیا۔ امرتسر اسٹیشن پر چند بد قماش طلباء نے گندے انڈے سے

پھینکنے کا پروگرام بنایا ہوا تھا وہ مجھے ڈب میں دیکھ کر بہت ہی حیران ہوئے اور کہا کہ ”تم مسلم لیگی ہو کر کیوں مولانا مدنی رحمہ اللہ سے انتقام لینے کو منع کرتے ہو؟“ میں نے کہا میں اپنے جیتے جی مولانا مدنی رحمہ اللہ کو کوئی روزہ، اینٹ، گندہ اندہ اور کوئی چیز نہیں لگنے دوں گا، اس جواب پر آدھے شریر طلبہ تو چلے گئے مگر بد ذاتوں نے گندے انڈوں کی پوچھاڑ کر دی۔ وہ تمام میں نے اپنے بازوؤں، لباس، منہ پر لئے، میرا حلیہ عجیب بن چکا تھا۔ میرے کٹر مسلم لیگی ہونے کے باوجود انہوں نے مجھ پر بہت سے انڈے پھینکے تھے، وہ مجھے گالیاں بھی دیتے تھے لیکن الحمد للہ کہ مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی گزند نہ پہنچا۔ البتہ میں معمولی سا زخمی ہوا، دو روڑے میرے گھٹنوں پر لگے تھے جب میں اس حال میں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا: ”احسان! قم نے جنت میں اپنے لئے جگہ بنائی۔“

(نکوالہ ذوات و کرامات و کرامات اکابر علماء دیوبند ص: 230-229)

سیاسی مجمع میں شیخ الاسلام پر سنگباری

1945ء کا ذکر ہے کہ شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مشرقی پنجاب کے ایک ریلوے اسٹیشن پر ایک مخالف مجمع نے جس کا اختلاف سیاسی نوعیت کا تھا۔ حضرت پر سنگباری شروع کر دی، مولانا حفظ الرحمن سیوہاری رحمہ اللہ نے حضرت شیخ کو آڑ میں لے لیا اور خود کو مجمع کے سامنے پیش کر دیا اور اب مولانا پر باتا ملتا پتھر برسنے لگے حتیٰ کہ ایک پتھر نازک جگہ پر آ کر لگا۔ مولانا حفظ الرحمن رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں تہیہ کر چکا تھا کہ جب تک حفظ الرحمن کے بدن میں جان موجود ہے، حضرت شیخ پر آج نہیں آنے دوں گا۔

خواجہ تونسوی اور شیخ الاسلام رحمہما اللہ کا تعلق

حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آخری حج سے تشریف لارہے تھے تو ہم لوگ اسٹیشن پر شرف زیارت

کیلے گئے۔ حضرت کے متعلمین میں سے ایک صاحبزادہ محمد عارف جھنگ دیوبند تک ساتھ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ لیٹرین میں ایک ہندو متعلمین بھی تھے جن کو ضرورت فراغت لاحق ہوئی، وہ رفع حاجت کیلے گئے اور اٹلے پاؤں پاؤں خواستہ واپس ہوئے۔ حضرت مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے فوراً چند سرگرمیٹ کی ڈبیاں ادھر ادھر سے اکٹھی کیں اور لوٹا لے کر لیٹرین میں گئے اور اچھی طرح صاف کر دیا اور ہندو دوست سے فرمانے لگے کہ جائے لیٹرین تو بالکل صاف ہے، جو انہوں نے کہا کہ مولانا میں نے دیکھا ہے لیٹرین بالکل بھرا ہوا ہے قصہ مختصر وہ اٹھا اور جا کر دیکھا تو لیٹرین بالکل صاف تھا بہت متاثر ہوا اور پھر پورا عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا یہ حضور کی بندہ نوازی ہے جو کچھ سے باہر ہے۔

راقم الحروف کو یہ بات بھی پہنچی ہے کہ اسی واقعہ کو دیکھنے پر یا اس طرح کے کسی دور کے موقع پر اسی ڈبہ میں خواجہ نظام الدین تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ڈبہ میں ایک ساتھی سے پوچھا کہ یہ کھد رکی پوشاک والا کون ہے جواب ملا کہ یہ حسین احمد مدنی ہیں تو خواجہ صاحب مرحوم بے اختیار ہو کر حضرت مدنی کے پاؤں سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ حضرت نے جلد پاؤں چھڑائے اور پوچھا کیا بات ہے تو خواجہ صاحب نے کہا سیاسی اختلافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف فتوے دیے اور برا بھلا کہا اگر آج آپ کے اس اعلیٰ کردار کو دیکھ کر تاب نہ ہوتا تو شاید سیدھا جہنم میں جاتا۔

حضرت نے فرمایا میرے بھائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک یہودی مہمان نے بستر پر پاخانہ کروا کر تھامیج جلدی اٹھ کر چلا گیا۔ جب اپنی بھوٹی ہوئی تھواری لینے واپس آیا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نفس نفیس اپنے دست مبارک سے بستر کو دھو رہے ہیں، یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔

شدید بے ادبی اور حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا حسن سلوک

مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادہ مولانا حبیب اللہ درکن حدیث میں شریک تھے، کسی گستاخ نے ایک دفعہ بھیجا جس کا جواب حضرت نے دوسری نشست میں نہایت نرمی و شائستگی سے دیا اور فرمایا کہ کسی دوست نے مجھ کو یہ دفعہ لکھا ہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے، تمام مجلس میں بیجاں برپا ہو گیا اور طالب علم غیض و غضب سے بھر گئے۔ آپ نے فرمایا خبردار! کسی کو غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرا حق ہے کہ میں اس کی تلمی کر دوں۔

فرمایا: میں شافع فیض آباد قصبہ ٹانڈ و محلہ الہد اوپور کا رہنے والا ہوں، اس وقت بھی میرے والدین کے نکاح کے گواہ زندہ ہیں خط بھیج کر یا جا کر سمجھ لیا جائے۔ العظمیٰ اللہ بردباری کی انتہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے کہ غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو رکھے اور اپنے نفس کو غلوب کر دے۔ (او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

(بحوالہ: واقعات و کرامات اکابر علما دیوبند، ص: 231-234)

حضرت شاہ جی رحمہ اللہ کی چلے میں مخالفت

ایک دفعہ شاہ جی علی گڑھ کے کسی جلسہ میں تقریر کرنے تشریف لے گئے۔ کالج کے طلباء نے تقریر سننے سے انکار کر دیا، ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ تقریر کرنا محال ہو گیا، شاہ جی نے دیکھا کہ بچے برا فروختہ ہیں کوئی اور نصیحت کار گر نہیں ہوتی تو فرمایا اچھا بیٹا قرآن مجید کا ایک رکوع پڑھ دیتا ہوں اور جلسہ تمہارے احترام میں ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ طلبہ خاموش بیٹھ گئے، شاہ جی نے انتہائی دل سوزی سے نیم خور آواز میں پڑھنا شروع کیا، چشم و گوش اور درد یوار جھوم گئے، تلاوت ختم ہوئی تو فرمایا بیٹا کیا خیال ہے اس کا ترجمہ بھی کر دوں؟ آواز آئی ضرور ترجمہ بھی کر دیجئے۔ اب ترجمہ شروع ہوا پھر ترجمے کی تفسیر و تشریح کا سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔ یہاں تک کہ صبح ہو گئی،

شاہ جی نے تقریر ختم کی طلبہ نے شور مچایا۔ شاہ جی خدا کیلئے کچھ اور بیان کیجئے۔ فرمایا بیٹا کبھی پھر آؤں گا تو تقریر سناؤں گا۔

(حوالہ: واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند۔ ص: 323-324)

تکفیر کرنے والے کی اقتداء میں حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کی نماز

میں نے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کہ دہلی کا قیام تھا، حضرت کے خدام میں سے چند مخصوص علائقہ ساتھ تھے۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے شاگرد مولانا احمد حسن رحمۃ اللہ علیہ امر وہی، حاجی امیر شاہ خاں صاحب مرحوم، یہ بھی وہاں موجود تھے۔ مولانا احمد حسن صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے بھولیوں میں بیٹھ کر فرمایا کہ بھئی! الال کوئیں کی مسجد کے جو امام ہیں ان کی قرأت بہت اچھی ہے، کل صبح کی نماز ان کے پیچھے پڑھ لیں، تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے غصے میں آ کر فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، وہ ہمارے حضرت کی تکفیر کرتے ہیں، ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور بڑا سخت لہجہ اختیار کیا۔ یہ جملے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے کان میں پہنچے۔ اگلے دن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان سب شاگردوں کو لے کر اسی مسجد میں صبح کی نماز پڑھنے کی خاطر پہنچے۔ اس امام کے پیچھے جا کر نماز پڑھی، سلام پھیرا چونکہ یہ انتہی تھے، نمازیوں نے دیکھا کہ ہیں تو علماء صورت، تو پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ ہیں اور وہ ان کے شاگرد شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اور یہ مولانا احمد حسن محدث امر وہی ان کے تلمیذ ہیں۔ امام کو سخت حیرت ہوئی کہ میں رات دن انہیں کا فر کہتا ہوں اور یہ نماز کیلئے میرے پیچھے آ گئے۔ امام نے خود بڑھ کر مصافحہ کیا اور کہا کہ حضرت میں آپ کی تکفیر کرتا تھا، میں آج شرمندہ ہوں، آپ نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ حالانکہ میں آپ کو کا فر کہتا رہا۔ حضرت نے فرمایا کوئی بات نہیں، میرے دل میں آپ کے اس جذبے کی قدر ہے اور زیادہ عزت دل میں بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ آپ کو

جو روایت پہنچی ہے کہ میں تو ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کرتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہیں تو آپ کی غیرت ایمانی کا یہی تقاضا تھا، ہاں الہیت شکایت اس کی ہے کہ روایت کی تحقیق کرنی چاہیے تھی، مگر بہر حال تکفیر کی بنیاد تو ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہے اور تو ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) جو مسلمان کرے گا، تکفیر واجب ہوگی، دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ تو فرمایا کہ میرے دل میں آپ کی غیرت ایمانی کی قدر ہے، ہاں شکایت اس لئے ہے کہ ایک بار تحقیق کر لیئے کہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ تو میں یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ یہ خبر غلط ہے اور میں خود اس شخص کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہوں جو ادنیٰ درجہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو ہیں کرے اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ کے ہاتھ پر ایسی اسلام قبول کرتا ہوں۔

”اشھدان لا الہ الا اللہ“ اب امام بے چارہ قدموں پر گر پڑا، کچھا جاتا ہے۔

تو بات صرف یہ تھی کہ ان حضرات کے دلوں میں تو مانع اللہ اور اب مع اللہ اس درجہ رہا ہوا تھا کہ نفسانیت کا شائبہ نہ رہا تھا۔ استہزاء اور تمسخر تو بھائے خود ہے اپنے معاندوں کی بھی بے قدری نہیں کرتے تھے بلکہ صحیح تحمل پر اتار کر یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں یہ ان کی قوت ایمانی کی دلیل ہے، الہیت یہ تحقیق کر لینی چاہیے کہ واقعہ یہ ہم تو ہیں رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کرتے ہیں؟ ہم معاذ اللہ دشنام رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں یا دوستان رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) ہیں؟ اس کی تحقیق ان کو واجب تھی، بلا تحقیق حکم نہیں لگانا چاہیے تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ادب اور تاب دین کی بنیاد ہے۔ جس کو عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے۔

از خدا خواہیم توفیق ادب بے ادب محروم گشت از فضل رب

حق تعالیٰ شانہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں جو گستاخ اور بے ادب ہے۔

(واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند۔ ص: 448-447) (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز

واقعات۔ ص: 58) (اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات، ص: 35-36)

مندرجہ ذیل میں ایک مسلمان کا فیصلہ

یہ واقعہ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد محمود بخش (متوفی رمضان 1258ھ) کا ہے۔ کاندھلوی مظفر نگر میں موجود جامع مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو اس کے قریب کے ایک افتادہ قطعہ زمین کے بارے میں ہندو مسلمانوں میں نزاع ہوئی۔ مسلمان اسے مسجد کی ملکیت بتاتے تھے اور ہندو قدیم مندر کا ایک حصہ کہتے تھے، کئی سال تک مقدمہ چلتا رہا اور فیصلہ نہ ہو سکا تو انگریز مجسٹریٹ نے ایک دن مسلمانوں سے کہا کہ کیا تمہاری نظر میں کوئی ہندو ایسا ہے جو اس جگہ کو مسجد کی ملکیت ہونے کی شہادت دے سکے؟ اگر تم کسی ایسے شریف ہندو کا نام بتاؤ تو میں اسی کے بیان پر فیصلہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ہم کو کسی ہندو سے امید نہیں کہ وہ اس مذہبی معاملہ میں سچ بولے اور مسجد کی ملکیت ہونے کی شہادت دے دے۔ پھر مجسٹریٹ نے ہندوؤں سے کہا کیا تم کسی ایسے مسلمان کا نام بتا سکتے ہو جس سے تمہیں امید ہو کہ وہ سچ بولے گا اور تمہارے حق میں شہادت دے دے گا؟ اگر تم کسی ایسے مسلمان کا نام بتاؤ تو میں اسی کے بیان پر فیصلہ دے دوں گا۔ انہوں نے باہم مشورہ کر کے کہا کہ ہے تو یہ بات بہت مشکل کہ کوئی مسلمان اس معاملہ میں سچی شہادت دے اور یہ بتا دے کہ یہ زمین مندر کی ہے مگر ایک بزرگ ایسے ہیں جن سے امید ہے کہ وہ جھوٹ نہیں یوں گے۔ انہوں نے مولانا محمود بخش صاحب کا نام اور پتہ بتا دیا۔ مجسٹریٹ نے مولانا کو طلب کیا (کاندھلوی کے قریبی موضع ہنم میں اس وقت کلکٹر کا کیمپ تھا وہیں کچھری ہوتی تھی) جب مجسٹریٹ کا بھیجا ہوا آدمی مولانا کے پاس پہنچا تو مولانا نے (جو انگریزی حکومت کے قائم ہوجانے کی وجہ سے انگریزوں سے بہت ہی جلد ہوئے تھے) فرمایا کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ کبھی فرنگی کا منہ نہیں دیکھوں گا، اس لئے میں اس فرنگی کے پاس نہیں جا سکتا۔ کلکٹر کا دوبارہ پیام آیا کہ اس کا انتظام کر دیا جائے گا کہ کوئی انگریز آپ کے سامنے نہ آئے، آپ مہربانی کر کے

تشریف لائے۔ تو آپ ہی کے بیان پر ایک اہم مقدمہ کا فیصلہ ہونا ہے (اور میں نے سنا ہے کہ اسلام کا اور قرآن کا یہ حکم ہے کہ جی گواہی ضروری جائے)۔

اس پیام پر مولانا تشریف لے گئے، نوکلکٹر جو انگریز تھا اور اس کے ساتھ جو اوپر بھی انگریز تھے سب خیمہ کے اندر تھے اور ہندو مسلمان سب باہر جمع تھے۔

مولانا سے اس متنازعہ جگہ کے متعلق دریافت کیا گیا۔ مولانا نے فرمایا کہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے مسلمانوں کا دعویٰ غلط ہے، اسی بیان پر کلکٹر نے فیصلہ دے دیا اور وہ جگہ ہندوؤں کو مل گئی۔ مگر مولانا کی اس بے لاگ حق پرستی اور صداقت شعاری سے متاثر ہو کر کئی ہندو خاندان مسلمان ہو گئے۔ ان فوسلم خاندانوں میں سے ایک گھرانہ 1947ء تک یہاں (کاندھلہ میں) موجود تھا جو بعد میں پاکستان چلا گیا یہ جگہ کاندھلہ کی جامع مسجد کی جنوب شرقی دیوار سے متصل ہے اب اس جگہ پر ایک مندر ہے۔ (بحوالہ: واقعات و کرامات اکابر علماء دیوبند، ص: 461-462)

☆.....☆.....☆

کتاب ”تذکرہ اولیاء پنجاب“ میں الفتوں کا چمنستان

نام کتاب: تذکرہ اولیاء پنجاب

تالیف: مولانا اعجاز الحق قدوسی..... ناشر: کتب خانہ شان اسلام اردو بازار لاہور

سخت ترین مخالف سے حسن سلوک

سید سید غلام حیدر شاہ رحمۃ اللہ علیہ 3 صفر 1254ھ مطابق 16 اپریل 1838ء کو جلال پور میں پیدا ہوئے۔ آپ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے۔

سید سید حیدر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجسمہ اخلاق تھے، انتہائی رقیق القلب اور نرم دل تھے، اگر کسی کسی سے خفا ہو جاتے تو نہایت برہمی میں بھی صرف اس قدر فرماتے

نیک بچتا تو نے یہ کیا کیا، پھر اسے آزرہ نہ ہونے دیتے فرمایا کرتے تھے۔

مہاش درپے آزار ہر چہ خواہی کن

کہ در طریقت ما غیر از یں گناہے نیست

اپنے مخالفین کیلئے بھی کوئی برا لفظ منہ سے نہ نکالتے، ایک شخص مرزا خاں آپ کا سخت مخالف تھا، جب اس کی شرارتیں حد سے بڑھیں تو لوگوں نے آپ سے عرض کیا آپ نے فرمایا کہ دعا کرو کہ خدا نے تعالیٰ اس پر رحم کرے اور وہ کسی ایسے مشغلے میں لگ جائے تاکہ اسے ہماری مخالفت کی فرصت نہ ملے۔

(بحوالہ: تذکرہ اولیائے پنجاب۔ ص: 259)

ooo

حضرت گنج شکر رحمۃ اللہ اور مخالفین کی خیر خواہی

حضرت فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بے حد علیم الطبع تھے، فوائد الفوائد میں ہے کہ ایک مرتبہ پانچ درویش حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، یہ درویش نہایت درشت مزاج اور سخت تھے، ان درویشوں نے نہایت کدھت اور ناگوار لہجے میں کہا کہ ہم اتنی جگہ گئے لیکن ہمیں آج تک کوئی درویش نہ ملایہ کہہ کر وہ اٹھے، حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا تمھو تا کہ میں تم کو درویش دکھاؤں لیکن وہ نہایت ناگواری کے ساتھ روانہ ہونے لگے، آپ نے فرمایا خیر اگر تم جاتے ہی ہو تو بیابان کی راہ مت جاؤ، کوئی دوسرا راستہ اختیار کرو لیکن وہ نہ مانے اور بیابان کی راہ سے روانہ ہوئے۔ آپ نے ان کے پیچھے آدمی کو دوڑایا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ وہ درویش کس راستے سے جا رہے ہیں۔ وہ آدمی خبر لایا کہ درویش بیابان کی راہ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سنا تو اس طرح رونے لگے جیسے کوئی تم کرتا ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ بیابان میں باؤسوم چلی، ان میں سے چار درویش اس باؤسوم سے ہلاک ہو گئے، صرف ایک باقی بچا، جس نے

ایک کنوئیں کے پاس پہنچ کر اس قدر پانی پیا کہ ہلاک ہو گیا۔

(بحوالہ: تذکرہ اولیاء پنجاب۔ ص: 279)

بزرگوں کا شیوہ عمل ہے

حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مجموعہ سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ”راحت القلوب“ کے نام سے جمع کیا تھا، ان ملفوظات سے آپ کی تعلیمات کا یہ چٹا ہے، ہم ان میں سے چند چیزیں یہاں نقل کرتے ہیں۔
درویش کے متعلق ارشاد فرمایا کہ چار باتیں اختیار کرے۔ (۱) اپنی آنکھوں کو بند کر لے کہ خدا کے بندوں کے عیب نہ دیکھ سکے۔ (۲) کانوں کو بہرا کر لے کہ جو باتیں سننے کے قابل نہ ہوں انہیں نہ سن سکے، زبان کو گنگی کر لے کہ جو باتیں کہنے کی نہ ہوں وہ نہ کہہ سکے۔ (۳) پاؤں کو لنگڑا کر سکے کہ جب اس کا نفس غیر ضروری یا ناجائز کام کی طرف لے جانا چاہے تو نہ جاسکے، اگر یہ باتیں اس کو حاصل ہیں تو وہ درویش ہے، ورنہ جھوٹا ہے۔ (۴) جس درویش کے دل میں ذرہ بھر بھی دنیا کی محبت ہوگی وہ مردود طریقت ہے۔ درویشوں کا طریقہ عمل ہے اور عمل بھی ایسا کہ اگر کوئی شخص اس کی گردن پر تنگی تواری بھی رکھ دے جب بھی وہ اس سے خوش رہے اور اس کیلئے بدعا نہ کرے۔

(بحوالہ: تذکرہ اولیاء پنجاب۔ ص: 290)

ooo

شاہ محمد سلیمان رحمہ اللہ کا پیغام..... رواداری

وسعت خیال، وسیع الشربہ اور رواداری شاہ محمد سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کا جلی عنوان ہے وہ اپنے مریدین و معتقدین کو جہاں اپنے مذہب و تمدن اور شریعت اسلامیہ کے اتباع کا شدت سے پابند بناتے تھے وہیں ان کو یہ بھی تعلیم دیتے تھے کہ ہر مذہب و ملت کے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ اور کوئی ایسا اقدام نہ کرو جس سے ہمزگی پیدا ہو۔

صلح و آشتی کا درس دیتے ہوئے ایک دفعہ فرمایا: ”خو طریق ماہست کہ
بامسلمان و ہنود صلح باید داشت، و ایں بیت شاہد آوردند۔“
ہمارے طریقے میں ہے کہ ہندو اور مسلمان سے صلح رکھی جائے اور اس بیت کو
شہادت کے طور پر پیش کرتے تھے۔

حافظا گروصل خواہی صلح کن باخاص و عام
یا مسلماناں اللہ اللہ یا برمن رام رام
(بحوال: تذکرہ اولیائے پنجاب۔ ص: 408, 416)

ooo

دیوبندی اور بریلیو مشائخ کا باہم تعلق

پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ
کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر فرقہ خلافت حاصل کیا۔
آپ رحمۃ اللہ علیہ کدھار چلے گئے، مکہ معظمہ میں ایک دن حضرت حاجی امداد اللہ
مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو
ہندوستان واپس جانے کا مشورہ دیتے ہوئے فرمایا ”در ہندوستان عنقریب یک فتنہ
ظہور کند و در ملک خود واپس بروید، و اگر بالفرض شما در ہند خاموش نشد، تا ہم آں
فتنہ ترقی نہ کند، و در ملک آرام ظاہر شود۔ ہندوستان میں عنقریب ایک فتنہ ظاہر ہوگا،
جس میں چاہیے کہ تم اپنے وطن چلے جاؤ، اگر بالفرض تم ہندوستان میں خاموش بھی رہو
گے تو بھی وہ فتنہ ترقی نہ کرے گا اور ملک میں سکون رہے گا۔“

چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے بعد
ہندوستان واپس آ گئے اور ہندوستان میں تشریف لانے کے بعد رشد و ہدایت اور علی
سرگرمیوں میں مصروف ہو گئے۔ (بحوال: تذکرہ اولیائے پنجاب۔ ص: 423)

☆.....☆.....☆

کتاب ”طلبا کیلئے تربیتی واقعات“ رواداری کے طالب کیلئے انتہائی ضروری

نام کتاب: طلباء کیلئے تربیتی واقعات
تالیف: محمد ناصر درویش (فاضل جامعہ فاروقیہ)

اغلاص کا بے مثال واقعہ..... رواداری کی اعلیٰ مثال

حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں مدرس تھے انہوں نے مدرسہ کے جلسہ کے موقع پر اپنے اساتذہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا۔ کانپور میں بعض اہل علم محفولات کی مہارت میں معروف تھے اور کچھ بدعات کی طرف بھی مائل تھے۔ ادھر علماء دیوبند کی توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی، اس لئے یہ حضرات یوں سمجھتے تھے کہ علماء دیوبند کو محفولات میں کوئی سمجھ نہیں۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت جوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت کی تقریر ہوگی تو کانپور کے علماء کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ محفولات و مقولات دونوں میں کیسی کامل و متحرک رکھتے ہیں۔

چنانچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شروع ہوئی۔ حسن اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی محفولی مسئلہ زیر بحث آگیا، اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنانا چاہتے تھے جلسہ میں نہیں آئے تھے، جب حضرت کی تقریر شباب پر پہنچی اور محفولی مسئلہ کا انتہائی فاضلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء تشریف لائے جن کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو

انتظار تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا لیکن ہوا یہ کہ جو نبی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کو دیکھا، تقریر کو مختصر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مولانا فخر الحسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ: ”حضرت! اب تو تقریر کا اصل وقت آیا تھا آپ بیٹھ کیوں گئے؟“ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا: ”ہاں! دراصل یہی خیال مجھے بھی آگیا تھا“ مطلب یہ تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہو رہی تھی، لیکن یہ خیال آنے کے بعد نا علم چٹانے کیلئے ہوئی، اس لئے اسے روک دیا۔
(اکابر دیوبند کیا تھے، ص 20 بحوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 22)

ooo

امام جنبل کو امام شافعی رحمہما اللہ سے عقیدت

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو (ہزار ہا اختلافات کے باوجود) حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے بڑی عقیدت اور محبت تھی اور وہ ان کا ہمیشہ بڑا احترام کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوار ہوتے تو یہ ان کے پیچھے پیچھے پیدل ان سے سوالات کرتے جاتے تھے، ان کا اپنا بیان ہے:
میں نے تیس برس سے کوئی ایسی نماز نہیں پڑھی جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیلئے دعا نہ کی ہو۔

(الہدایۃ النہایہ۔ ص: 326) (بحوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 59)

مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اور مجدد ار کی عزت

ایک مرتبہ تھانہ بھون کا ایک بھنگی اور مجدد اردیوبند آیا، بھنگی اور مجدد ار کو ظاہر ہے کہ ہمارے معاشرے میں کیا حیثیت دی جاتی جاتی ہے لیکن بیان کرنے والوں کا کہنا ہے کہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے اکرام اور اس کی تعظیم میں اس قدر

پیش پیش تھے کہ دیکھنے والوں کو حیرت و حیرت تھی کہ یہ ایک جعدار ہے اس کا احترام؟ مولانا خانہ دانی طور پر بہت عالی نسب تھے اور خانہ دانی و جاہت بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی اس کے باوجود ایک بھیگی اور جعدار کا یہ اکرام اس کی اس قدر رعایت تو لوگوں سے رہا نہیں گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے؟

حضرت نے فرمایا: تمہیں نہیں معلوم یہ تھانہ بھون کا رہنے والا ہے اور تھانہ بھون وہ میرے شیخ حاجی امداد اللہ رحمہ اللہ کا وطن ہے۔

اپنے شیخ کے وطن کی نسبت کی بنا پر مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بھیگی کا ادب کرتے تھے۔ (عجاس علم و ذکر: 86/2) (بحوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 64)

توہین آمیز انداز اور شیخ الہند رحمہ اللہ کی تواضع

شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے علم و فضل کا کیا ٹھکانہ! لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ایک مرتبہ مراد آباد کٹر لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے وعظ کہنے کیلئے اصرار کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عذر فرمایا کہ مجھے عادت نہیں ہے مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پر وعظ کیلئے کھڑے ہوئے اور حدیث: "فقیہ واحد اشہد علی الشیطان من الف عابد" پڑھی اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا: یہ ترجمہ غلط ہے اور جس کو ترجمہ بھی صحیح کرنا نہ آوے اس کو وعظ کہنا جائز نہیں۔

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جوانی رد عمل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ذرا دیر گریبان میں منہ ڈال کر سوچیں کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ترجمہ صحیح تھا اور ان صاحب کا انداز بیان توہین آمیز ہی نہیں، اشتعال انگیز بھی تھا لیکن اس شیخ وقت کا طرز عمل سنئے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر: مولانا فوراً پیٹھ گئے اور فرمایا "میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے وعظ کی لیاقت نہیں ہے مگر ان لوگوں نے

نہیں ماننا، خیراب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہوگئی، یعنی آپ کی شہادت۔

چنانچہ وعظ تو پہلے ہی ختم فرمادیا، اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ ”مطلبی کیا ہے؟ تاکہ آئندہ بچوں۔“ انہوں نے فرمایا ”اشد“ کا ترجمہ ”اقتل“ (زیادہ بھاری) نہیں بلکہ ”اضر“ (زیادہ نقصان دہ) کا آتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے: ”یا تبتی مثل صلصلة الجرس وهو اشد علی“ ترجمہ: کبھی کبھی پردہ کی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ کیا یہاں بھی ”اضر“ (زیادہ نقصان دہ) کے معنی ہیں؟۔

(اکابر دیوبند کیا تھے؟ ص: 89)

فائدہ: یہ ہے تواضع کی حقیقت ارے جب تواضع کی یہ حقیقت غالب ہوتی ہے تو پھر انسان تو انسان، آدمی اپنے آپ کو جانوروں سے کتر سمجھنے لگتا ہے۔

(اصلاحی خطبات: 30/5) (حوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 71)

ooo

امام اعظم اور شدید مخالف سے محبت کا پیغام

ایک شخص نے بھرے بازار میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی اور گالیاں دیں، حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے غصہ کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہیں کہا گھر پر واپس آنے کے بعد ایک خوان میں کافی درہم و دینار رکھ کر اس شخص کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پر دستک دی۔

وہ شخص باہر آیا تو اشرفیوں کا یہ خوان اس کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا کہ آج تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دیں، میں اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کیلئے یہ نقد پیش کر رہا ہوں۔

امام صاحب کے اس معاملہ کا اس کے قلب پر اثر ہونا ہی تھا، آئندہ کو اس بری خصلت سے ہمیشہ کیلئے تائب ہو گیا۔ حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے معافی

مانگی اور آپ کی خدمت اور صحبت میں علم حاصل کرنے لگا۔ یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں ایک بڑے عالم کی حیثیت اختیار کر لی۔ (معارف القرآن: 2/190)
 فائدہ: جب کبھی دل میں یہ ہیجان اور غصہ والی کیفیت پیدا ہو تو پہلا کام وہ کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر تلقین فرمایا: چنانچہ فرمایا: ”واما یمن عنک من الشیطن فزع فاستعذ باللہ“ ترجمہ: جب تمہیں شیطان کوئی کچوک لگے تو (شیطان مردود سے) اللہ کی پناہ مانگو۔ غصہ کے وقت دوسرا کام وہ کرو جس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے۔

جب طبیعت میں غصے کی تیزی ہو تو اس وقت اگر تم کھڑے ہو تو پیٹھ جاڈ اور اگر بچھر بھی غصہ میں کمی نہ آئے تو لیٹ جاؤ۔

(ابوداؤد کتاب الادب باب ما یقال عند الغضب: 303/2)

ایک تدبیر یہ ہے کہ آدمی اس وقت یہ سوچے کہ جس طرح کا غصہ میں اس آدمی پر کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ مجھ پر اس طرح کا غصہ کر دے تو پھر اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ (اصلاحی خطبات: 276/8) (بحوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 99)

ooo

معارف القرآن کی ایک اہم حکایت

بعض ائمہ مجتہدین کے سامنے کسی نے حجاج بن یوسف پر کوئی الزام لگایا، حجاج بن یوسف اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور انتہائی بدنام شخص ہے، جس نے ہزاروں صحابہ و تابعین کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ناحق قتل کیا ہے، اس لئے عام طور پر اس کو برا کہنے کی برائی لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتی، جس بزرگ کے سامنے یہ الزام حجاج بن یوسف پر لگایا گیا، انہوں نے الزام لگانے والے سے پوچھا:

اگر اللہ تعالیٰ حجاج بن یوسف ظالم سے ہزاروں مقتولین بے گناہ کا انتقام لیں گے تو یا درحکوکہ جو شخص حجاج پر کوئی ظلم کرتا ہے اس کو بھی انتقام سے نہیں چھوڑا جائے گا،

حجاج کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی لیں گے۔

اللہ تعالیٰ کی عدالت میں کوئی طرفداری نہیں ہے کہ برے اور گنہگار بندوں پر دوسروں کو آؤ چھوڑ دیں اور جو چاہیں الزام و اتہام لگا دیا کریں۔

(معارف القرآن 478/5 الاسراء الاية: 33) (مکوالہ طلباء کیلئے ترقی و واقعات۔ ص: 100)

ooo

مسلمان کا احترام..... اور دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت

حافظ ابن رحمۃ اللہ علیہ نے مکوالہ مسند احمد حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے: ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے۔

چنانچہ ایک صاحب انصاریں سے آئے جن کی ڈاڑھی سے تازہ وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے اور پائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لئے ہوئے تھے، دوسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا، یہی شخص اسی حالت کے ساتھ سامنے آیا، تیسرے دن بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور یہی شخص اپنی مذکورہ حالت میں داخل ہوا۔

جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے تو حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس شخص کے پیچھے گئے (تاکہ اس کے اہل جنت ہونے کا راز معلوم کریں) اور ان سے کہا کہ میں نے کسی جگہ سے میں قسم کھالی ہے کہ میں تین روز تک اپنے گھر نہ جاؤں گا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو تین روز مجھے اپنے یہاں رہنے کی جگہ دے دیں۔ انہوں نے منظور فرمایا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے یہ تین راتیں ان کے ساتھ گزاریں، تو دیکھا کہ رات کو تہجد کے لئے نہیں اٹھتے، البتہ جب سوئے کیلئے بستر پر جاتے تو کچھ اللہ کا ذکر کرتے تھے پھر صبح کی نماز کیلئے اٹھ جاتے تھے، البتہ اس پورے عرصہ میں میں

نے ان کی زبان سے بجز کلمہ خیر کے کوئی کلمہ نہیں سنا۔

جب تین راتیں گزر گئیں اور قریب تھا کہ میرے دل میں ان کے عمل کی حقارت آجائے تو میں نے ان پر اپنا راز کھول دیا کہ ہمارے گھر کوئی جھگڑا نہیں تھا لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تین روز تک سنتا رہا کہ تمہارے پاس ایک ایسا شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے اور اس کے بعد تینوں دن آپ ہی آئے، اس لئے میں نے چاہا کہ میں آپ کے ساتھ رہ کر دیکھوں کہ آپ کا کیا وہ عمل ہے جس کے سبب یہ فیضیات آپ کا حاصل ہوئی، مگر عجیب بات ہے کہ میں نے آپ کو کوئی بڑا عمل کرتے نہیں دیکھا تو وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس درجہ پر پہنچایا؟ انہوں نے فرمایا: میرے پاس تو بجز اس کے کوئی عمل نہیں جو آپ نے دیکھا ہے میں یہ نہ کروا پس آنے لگا تو مجھے بلا کر کہا: ہاں! ایک بات ہے:

”میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا اور کسی پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ نے کوئی خیر کی چیز عطا فرمائی ہو۔“

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہاں یہی وہ صفت ہے جس نے آپ کو یہ بلند مقام عطا کیا ہے۔ (مسند احمد۔ ص: 645، رقم: 12286)

فائدہ: حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بغض اور کینہ کے معنی یہ ہیں کہ اس فکر میں رہے کہ موقع ملے تو اس کو تکلیف پہنچاؤں یا اس کو نقصان و تکلیف پہنچے اس پر خوش ہوں، اس جذبہ کا نام کینہ ہے، یہ بھی چوری اور شراب کی طرح حرام ہے، یہ معنی نہیں کینہ کے، کہ کسی نے سنا یا برا کہا، دل میں اس کی طرف سے رنج آگیا اور حسد سے بچنے کیلئے فرمایا جس پر حسد ہوتا ہے اس کے ساتھ احسان و اکرام کا معاملہ کرو اور اگر یہ نہ کر سکو تو مجمع میں اس کی خوبیاں بیان کرو۔ (مجالس مفتی اعظم: 299/204)

(بحوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 104-101)

نبی عن المکر میں اعتدال کی ضرورت

فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور فاسق کی خیر خواہی

حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے نقل کیا ہے کہ اہل شام میں سے ایک بڑا بارعب قوی آدمی تھا اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ تک وہ نہ آیا تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین اس کا حال نہ پوچھئے تو شراب میں بدست رہنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے خشتی کو بلایا اور فرمایا یہ خط لکھو:

”من عمر بن الخطاب الی فلان بن سلام علیک انی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر“ ترجمہ: من جانب عمر بن خطاب بنام فلاں بن فلاں تم پر سلامتی ہو، اس کے بعد میں تمہارے لئے اس اللہ کی حمد پیش کرتا ہوں جسکے سوا کوئی معبود نہیں، وہ گناہوں کو معاف کرنے والا، توبہ کو قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا، بڑی قدرت والا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔“

پھر حاضرین مجلس سے کہا سب مل کر اس کیلئے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو پھیر دے اور اس کی توبہ قبول فرمائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جس قاصد کے ہاتھ یہ خط بھیجا تھا اس کو ہدایت کر دی تھی کہ یہ خط اس کو اس وقت تک نہ دے جب تک کہ وہ نشہ سے ہوش میں نہ آئے اور کسی دوسرے کے حوالے نہ کرے۔

جب اس کے پاس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا یہ خط پہنچا اور اس نے پڑھا تو بار بار ان کلمات کو پڑھتا اور غور کرتا رہا کہ اس میں مجھے سزا سے ڈرایا بھی گیا ہے اور معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، پھر رونے لگا اور شراب نوشی سے باز آ گیا، ایسی توبہ کی کہ پھر اس کے پاس نہ گیا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو جب اس اثر کی خبر ملی تو لوگوں سے فرمایا ایسے معاملات میں تم سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ جب کوئی بھائی کسی اغرض میں جتنا ہو جائے تو اس کو دورستی پر لانے کی فکر کرو اور اس کو اللہ کی رحمت کا بھروسہ دلاؤ اور اللہ سے اس کیلئے دعا کرو کہ وہ تو یہ کر لے اور تم اس کے مقابلہ پر شیطان کے مددگار نہ بنو۔ یعنی اس کو برا بھلا کہہ کر یا غصہ دلا کر اور دین سے دور کر دو گے تو یہ شیطان کی مدد ہوگی۔ (تفسیر ابن کثیر، ص 1164، المومن: 3)

فائدہ: اگر کوئی شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے اور آپ کو یہ خیال ہے کہ اگر میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا تو یقین ہے کہ یہ شخص مانے گا نہیں، بلکہ یہ شخص الٹا شریعت کے حکم کا مذاق اڑائے گا اور اس کی توبین کرے گا اور اس توبین کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہے کہ کہیں کفر میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس لئے کہ شریعت کے کسی حکم کی توبین کرنا صرف گناہ نہیں، بلکہ یہ عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور کافر بناتا ہے، لہذا اگر اس بات کا خائب گمان ہو کہ اگر میں اس شخص کو اس وقت اس گناہ سے روکوں گا تو یہ شریعت کے حکم کی توبین کرے گا تو ایسی صورت میں اس وقت نبی عن المسکر کا فریضہ ساقط ہو جاتا ہے، اس لئے ایسے موقع پر اس کو اس گناہ سے نہیں روکنا چاہیے بلکہ اپنے آپ کو اس گناہ کے کام سے الگ کر لینا چاہیے اور اس شخص کے حق میں دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ! آپ کا یہ بندہ ایک بیماری میں مبتلا ہے اپنے فضل و کرم سے اس کو اس بیماری سے نکال دیجئے۔ (اصلاحی خطبات: 34/8)

حکیم الامت کی فاسق شخص سے محبت

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے اس صدی میں اصلاح خلق کی توفیق خاص اور اس کا انتہائی حکیمانہ اسلوب مرحمت فرمایا تھا۔ اردو کے مشہور شاعر جناب بگرماد آبادی مرحوم کا واقعہ ہے کہ ایک مجلس میں حضرت خواجہ عزیز الحسن صاحب مجدد رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ

علیہ سے ذکر کیا کہ جگر مراد آبادی سے ایک مرتبہ میری ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ تھانہ بھون جانے اور زیارت کرنے کو بہت دل چاہتا ہے مگر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوں کہ شراب نہیں چھوڑ سکتا، اس لئے مجبور ہوں کہ کیا منہ لے کر وہاں جاؤں۔ حضرت نے خواجہ صاحب سے پوچھا پھر آپ نے کیا جواب دیا؟ خواجہ صاحب نے عرض کیا میں نے کبہ دیا ہاں یہ تو صحیح ہے ایسی حالت میں بزرگوں کے پاس جانا کیسے مناسب ہو سکتا ہے؟ حضرت نے فرمایا وہ خواجہ صاحب! ہم تو سمجھتے تھے کہ اب آپ طریق کو سمجھ گئے ہیں، مگر معلوم ہوا کہ ہمارا خیال غلط تھا۔ خواجہ صاحب کے تعجب پر حکیم الامت قدس سرہ نے فرمایا: آپ کبہ دیتے کہ کس حال میں ہوا ہی میں چلے جاؤ، ممکن ہے کہ یہ ملاقات ہی اس بلا سے نجات کا ذریعہ بن جائے۔

چنانچہ خواجہ صاحب یہاں سے واپس گئے تو پھر اتفاقاً جگر صاحب سے ملاقات ہو گئی اور یہ سارا واقعہ جگر صاحب کو سنایا، انہوں نے حضرت کے یہ کلمات سن کر زار و ماثور ہو کر دیا اور بالآخر یہ عہد کر لیا کہ اب مر بھی جاؤں تو اس غیبت چیز کے پاس نہ جاؤں گا۔

چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ شراب چھوڑنے سے تیار پڑ گئے، حالت نازک ہو گئی، اس وقت لوگوں نے کہا آپ کو اس حالت میں بقدر ضرورت پینے کی شریعت بھی اجازت دے گی لیکن یہ جگر صاحب کا جگر تھا کہ اس کے باوجود انہوں نے ام الخبائث کو ہاتھ نہ لگایا۔ (اکابر دیوبند کیا تھے؟ ص: 110)

فائدہ: شریعت کی بات کہتے وقت ہمیشہ نیت درست رکھنی چاہیے اور یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ ہم مصلح اور بڑے ہیں اور ہم دیندار اور متقی ہیں، دوسرا شخص فاسق اور فاجر ہے اور ہم اس کی اصلاح کیلئے کھڑے ہوئے ہیں، ہم خدائی فوجدار اور دار و نہ ہیں، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ اگر شریعت کی بات کہی جائے گی تو اس کا فائدہ نہ سننے والے کو پہنچے گا اور نہ تمہیں فائدہ ہوگا، اس لئے کہ اس نیت کے ساتھ تمہارے دل میں

تکبر اور عجب پیدا ہو گیا، جس کے نتیجے میں یہ عمل اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول نہیں رہا اور تمہارا یہ عمل بے کار اور اکارت ہو گیا اور ساری محنت ضائع ہو گئی اور سننے والے کے دل میں بھی تمہاری بات کہنے کا اثر نہیں ہوگا۔ اس لئے روکتے وقت نیت کا درست ہونا ضروری ہے۔ (اصلاحی خطبات۔ ص: 36/8)

حضرت علامہ نانوتوی رحمہ اللہ اور فاضل شخص سے بھلائی

امیر شاہ خان صاحب (مرحوم) کہتے ہیں جب فاضل شخص میرٹھ میں تھا اس زمانہ میں مطیع میں مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ملازم تھے اور ایک حافظ جی بھی نوکر تھے۔ یہ حافظ جی بالکل آزاد تھے، رعدانہ وضع تھی، چوڑی دار پا جامہ پہنتے تھے، ڈاڑھی چڑھاتے تھے، نماز کبھی نہ پڑھتے تھے مگر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی نہایت گہری دوستی تھی۔

وہ مولانا کو نہلاتے اور کسر ملتے تھے اور مولانا ان کو نہلاتے اور کسر ملتے تھے، مولانا ان کے کنگھا کرتے تھے اور وہ مولانا کے کنگھا کرتے تھے۔ اگر کبھی مٹھائی وغیرہ مولانا کے پاس آتی تو ان کا حصہ ضرور رکھتے تھے، غرض بہت گہرے دوست تھے۔ مولانا کے بعض دوست ایسے آزاد شخص کے ساتھ مولانا کی دوستی سے ناخوش تھے مگر وہ اس کی کچھ پروا نہ کرتے تھے۔

ایک مرتبہ جمعہ کا دن تھا، حسب معمول مولانا نے حافظ جی کو نہلایا اور حافظ جی مولانا کو جب نہلایا تو مولانا نے فرمایا حافظ جی مجھ میں اور تم میں دوستی ہے اور یہ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تمہارا رنگ اور ہو، میرا رنگ اور، اس لئے میں بھی تمہاری ہی وضع اختیار کر لیتا ہوں، تم اپنے کپڑے لاؤ، میں بھی وہی کپڑے پہنوں گا اور میری یہ ڈاڑھی موجود ہے تم اس کو بھی چڑھاؤ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نہ کپڑے اتاروں گا نہ ڈاڑھی۔

وہ یہ سن کر آنکھوں میں آنسو بھرا لائے اور کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے اپنے کپڑے

دیکھئے، میں آپ کے کپڑے پہنوں گا اور یہ ڈاڑھی موجود ہے اس کو آپ اتار دیں۔
چنانچہ مولانا نے ان کو کپڑے پہنائے اور ڈاڑھی اتار دی اور وہ اس روز سے کچے
نمازی اور نیک وضع بن گئے۔ (اکابر دیوبند کیا تھے؟ ص: 111)

فائدہ: حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں: جب بھی دوسرے سے
شریعت کی بات کہنی ہو صحیح طریقے سے بات کہو۔ پیار و محبت اور خیر خواہی کے ساتھ
بات کہو تاکہ اس کی دل نشینی کم سے کم ہو اور اس انداز سے بات کہو کہ سبکی نہ ہو اور لوگوں
کے سامنے اس کی بے عزتی نہ ہو۔ شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ
ایک جملہ فرمایا کرتے تھے جو میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ
اللہ علیہ سے کئی بار ہم نے سنا وہ یہ کہ حق بات حق طریقے اور حق نیت سے جب بھی کہی
جائے گی وہ کبھی نقصان دہ نہیں ہوگی۔ (اصلاحی خطبات۔ ص: 8-36)

مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ اور فاسق کی غیر خواہی

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک
پہلووان مسجد میں آیا جو غسل کرنا چاہتا تھا، موذن نے اس کو ڈانٹا اور کہا: نہ نماز کے، نہ
روزے کے، مسجد میں جہانے کیلئے آ جاتے ہیں۔

مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موذن کو روکا اور خود اس کے نہائے کیلئے پانی
بھرنے لگے اور اس سے فرمایا: ماشاء اللہ تم تو بڑے پہلووان معلوم ہوتے ہو، ویسے تو
بہت زور کرتے ہو، ذرا نفس کے معاملہ میں بھی تو زور کیا کرو، نفس کو دیا کرو اور ہمت
کر کے نماز پڑھا کرو، پہلووانی تو یہ ہے۔ اتنا سنا تھا کہ وہ شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا
اور اس نرم گفتگو کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اسی وقت سے نماز کا پابند ہو گیا۔

(حکایات الاسلاف عن روایات الاخلاف۔ ص: 96)

تقصبات کی جڑ کاٹ دینے والا واقعہ

حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کاپلی تشریف لے گئے،

وہاں ایک شخص نہا کر صاف ستھرے اچلے پڑے بیٹے ہوئے جامع مسجد میں نماز کو آیا، اس کے گاؤں والوں سے معلوم ہوا کہ یہ پہلے بھنگی تھا اب مسلمان ہو گیا ہے، لیکن وہاں کے چودھری ساتھ کھانا تو درکنار اس کے ہاتھ کا برتن بھی نہیں لیتے تھے۔ وہاں جلسہ تھا اس میں وہ بھی موجود تھا اور وہاں کے رئیس بھی جمع تھے۔

بعض لوگوں نے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خواہش کی کہ آپ اس موقع پر ان لوگوں کو سمجھا دیں کہ ایسا پرہیز نہ کیا کریں، یہ اس کی سخت دل شکنی ہے، حضرت نے دل میں سوچا کہ محض سمجھانے سے کچھ کام نہ نکلے گا، سمجھانے سے تو اس وقت ہاں ہاں کہہ دیں گے پھر بعد کو کون پرواہ کرتا ہے۔

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک لوٹے میں پانی منگوایا، جب پانی آ گیا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نو مسلم سے فرمایا ٹوٹی سے منہ لگا کر پانی پو پھر لوٹا اس کے ہاتھ سے لے کر خود بھی ٹوٹی ہی سے منہ لگا کر اس کے پیچے ہوئے پانی میں سے پیا۔ پھر آپ نے سب سے فرمایا سب لوگ پانی پیئیں اس وقت سوائے مان لینے کے کسی سے کوئی عذر نہ بن پڑا، سب نے جیسے تیسے پانی پیا۔ پھر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دیکھو بھائی! اب اس سے پرہیز نہ کرنا۔ کہنے لگے ابھی بس اب منہ ہی کیا رہا پرہیز کرنے کا، آپ کی ترکیب ہی ایسی ہے کہ ہمارا سارا دھرم ہی لے لیا، اب آپ اطمینان رکھیں، اب ہم اسے اپنے ساتھ کھائیں پلائیں گے، اس سے پرہیز ہی کیا رہ گیا، جب اس کا جھوٹا پانی ہی آپ نے پلوایا۔

(حکایات الاسلاف عن روایات الاختلاف: 56)

فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”المسلم اخو المسلم“ (ابوداؤد، کتاب الادب، باب المواعظ: 314/2) یعنی مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لہذا انسان کا اپنے بھائی کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے ہر مسلمان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے، خواہ وہ مسلمان اپنی ہواور بظاہر اس کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہ ہو، بظاہر

اس کے ساتھ دوستی کا کوئی تعلق نہ ہو لیکن تم اس کو اپنا بھائی سمجھو۔

اس ایک جملے کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے امتیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ دی کہ یہ تو فلاں وطن کا رہنے والا ہے اور میں فلاں وطن کا رہنے والا ہوں، یہ فلاں زبان بولنے والا ہے، میں فلاں زبان بولنے والا، یہ فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، میں فلاں خاندان اور قبیلے سے تعلق رکھنے والا، ایک جملے نے ان امتیازات اور تعصبات کی جڑ کاٹ دی جو آج ہمارے معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں، یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، چاہے وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی وطن کا باشندہ ہو، کسی بھی پیشے سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی ذات یا نسل سے اس کا تعلق ہو، ہر حالت میں وہ تمہارا بھائی ہے۔ (اصلاحی خطبات۔ ص: 203/8)

مولانا مظفر حسین کا ندخلوی اور فاسق کو رخصت

حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندخلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرتبہ گزر جلال آباد شالی سے ہوا، وہاں ایک مسجد ویران پڑی تھی، آپ نے پانی کھینچ کر وضو کیا، مسجد میں چھاڑ دی اور بعد میں ایک شخص سے پوچھا کہ یہاں کوئی نمازی نہیں؟ اس نے کہا سامنے خان صاحب کا مکان ہے جو شرابی اور زانی ہیں، اگر وہ نماز پڑھتے لگیں تو یہاں اور بھی دو چار نمازی ہو جائیں۔ مولانا یہ سن کر خان صاحب کے پاس تشریف لے گئے، وہ نشہ میں مست تھے اور لڑکی پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ مولانا نے ان سے فرمایا بھائی خان صاحب اگر تم نماز پڑھ لیا کرو تو چار آدمی اور جمع ہو جایا کریں اور یہ مسجد آباد ہو جائے۔ خان صاحب نے کہا مجھ سے وضو نہیں ہوتا اور نہ یہ دو بری عادتیں چھوٹی ہیں۔ آپ نے فرمایا بے وضو ہی پڑھ لیا کرو اور شراب نہیں چھوٹی تو وہ بھی پی لیا کرو۔ اس نے عہد کیا کہ میں بغیر وضو ہی پڑھ لیا کروں گا۔ آپ وہاں سے تشریف لے گئے، کچھ فاصلہ پر نماز پڑھی اور سجدے میں خوب روئے، ایک شخص نے دریافت کیا کہ حضرت! آپ سے دو باتیں ایسی سرزد ہوئیں جو کبھی نہ ہوئی تھیں، ایک یہ کہ آپ نے

شراب کی اجازت دے دی، دوسرے یہ کہ آپ سجدے میں بہت روئے۔ فرمایا سجدے میں جناب باری سے التجا کی بھی اے رب اعزت! کھڑا تو میں نے کرو یا، اب دل تیرے ہاتھ میں ہے۔

چنانچہ ان خان صاحب کا یہ حال ہوا کہ جب لڑکی پاس سے چلی گئی تو ظہر کا وقت تھا اپنا عہد یاد آیا، پھر خیال آیا کہ آج پہلا دن ہے لا وغسل کر لیں کل سے بغیر وضو پڑھ لیا کریں گے، چنانچہ غسل کیا، پاک کپڑے پہنے اور نماز پڑھی، نماز کے بعد باغ کو چلے گئے، عصر اور مغرب باغ میں اسی وضو سے پڑھی، مغرب کے بعد گھر پہنچے تو ایک لڑکی موجود تھی، پہلے کھانا کھائے گھر میں گئے،

وہاں جو بیوی پر نظر پڑی تو فریقت ہو گئے، باہر آ کر لڑکی سے کہا آئندہ میرے مکان پر نہ آنا۔ (اکابر دیوبند کیا تھے؟۔ ص: 109)

فائدہ: جب کوئی اللہ کا بندہ اپنی نفسانیت کو مٹا کر کے اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کیلئے بات کرتا ہے اور اس وقت دنیا والوں کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس کے سامنے اس کا اپنا کوئی مغناطیس ہے اور یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اللہ کیلئے کہہ رہا ہے تو پھر اس کی بات میں اثر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ایک وعظ میں ہزار ہا افراد ان کے ہاتھ پر توبہ کرتے تھے۔ آج ہم لوگوں نے اول تبلیغ و دعوت چھوڑ دی اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو ایسے طریقے سے کرتا ہے جو لوگوں کو برا سمجھنے کرنے کا ہوتا ہے، جس سے صحیح معنی میں فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس لئے یہ تین باتیں یاد رکھنی چاہئیں:

اول بات حق ہو۔ دوسرے نیت حق ہو۔ تیسرے طریقہ حق ہو۔

(اصلاحی خطبات۔ ص: 41/8)

حضرت شاہ جی رحمہ اللہ اور ہندو کی خیر خواہی

امین گیلانی صاحب لکھتے ہیں: مولانا نور الحسن صاحب بخاری مرحوم تحریر فرماتے ہیں اور رقم الحروف نے بھی یہ واقعہ خود حضرت عطاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی

زبانی سنا کہ خیر المدارس جالندھر کے جلسہ میں شریک تھے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھے تو سامنے ایک نوجوان بھٹی کی کدھکھا۔ شاہ جی نے کہا آؤ بھائی کھانا کھاؤ۔ اس نے عرض کیا جی میں تو بھنگی ہوں۔

شاہ جی رحمہ اللہ نے درد بھرے لہجے میں فرمایا انسان تو ہوا اور بھوک تو لگتی ہے یہ کہہ کر خود اٹھے اس کے ہاتھ دھوا کر ساتھ بٹھالیا وہ بیچا راتھر تھر کا پیتا تھا اور کہتا جا رہا تھا کہ جی میں تو بھنگی ہوں۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے خود قلمہ توڑا، شور بے میں بھگو کر اس کے منہ میں ڈال دیا، اس کا کچھ حجاب دور ہوا تو شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آلو اس کے منہ میں ڈال دیا اس نے جب آدھا آلو دانتوں سے کاٹ لیا تو باقی آدھا خود کھالیا، اسی طرح اس نے پانی پیا تو اس کا بپا ہوا پانی خود پی لیا۔ وقت گزر گیا وہ کھانے سے فارغ ہو کر غائب ہو گیا، اس پر وقت طاری تھی، وہ خوب رویا اس کی کیفیت ہی بدل گئی۔

عصر کے وقت اپنی نو جوان بیوی اس کی گود میں ایک بچہ تھا لے کر آیا اور کہا شاہ جی! اللہ کیلئے ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیجئے اور میاں بیوی دونوں اسلام لے آئے۔ جگر نے خوب کہا۔

وہ ادائے دلبری ہو کر نوائے عاشقانہ جو دلوں کو فتح کر دے وہی فاتح زمانہ قادمہ: اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کر دو، اس کی ذات سے نفرت مت کرو، بلکہ اس کے حق میں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔

(طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 171)

ایک ہندو سے صفائے دل کا مطالبہ

پٹنالا شہر میں جلسہ تھا، حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ جلسہ سے خطاب کرنے وہاں پہنچے۔ جلسہ ایک بڑی غمارت کی چھت پر تھا، اس کی سیڑھیاں بہت پڑی تھیں، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ جلسہ گاہ میں جانے کیلئے سیڑھیاں عبور

کر رہے تھے، دیکھا تو ایک نوجوان ہاتھ میں جھاڑو لئے ہوئے سیزھیوں سے نیچے اتر رہا ہے، شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے دریافت فرمایا: برخوردار!! کون ہو؟
نوجوان نے جواب دیا ”جی ہم صفائی والے۔“

شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پکڑ کر گلے لگایا اور اس کے دل پر ہاتھ رکھ کر کہنا ”دراپہاں کی بھی صفائی کرتے جاؤ۔“ حضرت امیر شریعت اس کے بعد جلسہ گاہ میں پہنچ گئے، تقریباً آدھ گھنٹے بعد مولانا عبد الجبار ابوہری رحمۃ اللہ علیہ نے آتے ہی کہا: ”شاہ جی! اسے کیا کہہ کر آئے ہیں؟“۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت سے پوچھا بھائی کس کو؟ فرمایا: صفائی والے کو۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا: کچھ بھی نہیں۔ مولانا عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: حضرت! وہ تو سڑک پر تڑپ رہا ہے اور بہت بے قرار و مضطرب نظر آتا ہے اور کہتا ہے شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ وہ مجھے فوراً مسلمان کریں اور خود میرے دل کی صفائی کر دیں۔

چنانچہ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق وہ اسے جلسہ میں لایا گیا اور مشرف بہ اسلام ہو گیا تو شاہ جی رحمۃ اللہ کو دعائیں دیتے ہوئے کہنے لگا: آپ نے مجھے گلے سے کیا لگایا کہ میرا دل روشن ہو گیا اور میں دولت اسلام حاصل کرنے کیلئے بے تاب ہو گیا۔ (حکایات الاسلاف عن روایات الاخلاف۔ ص: 207)

فائدہ: حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظلہ العالی نے فرمایا: حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب قدس اللہ سرہ کا یہ ارشاد میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی سنا اور حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ سے بھی سنا ہے۔ وہ یہ کہ میں ہر مسلمان کو اپنے آپ سے حالا اور ہر کافر کو اپنے آپ سے احتیلاً افضل سمجھتا ہوں۔ ”احتیلاً“ کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت کفر کے اندر مبتلا ہے، لیکن کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے اور وہ کفر کی مصیبت سے نکل جائے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات اتنے بلند کر دے کہ وہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے۔

اور جو شخص مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، کیا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے کیا معاملات ہیں کیونکہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں ہم کیا رائے ظاہر کریں کہ وہ ایسا ہے، اس لئے میں ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھتا ہوں۔

(اصلاحی خطبات۔ 76/7)

(بحوالہ: طلباء کیلئے تربیتی واقعات۔ ص: 158 تا 174)

☆.....☆.....☆

کتاب ”اکابر علمائے دیوبند کا مزاح“ اور رواداری کا گلستان

نام کتاب: اکابر علمائے دیوبند کا مزاح

کاوش: حافظ تھویر احمد شریفی..... نعمان محمد امین..... مکتبہ رشیدیہ

حضرت شاہ صاحب کی مخالفین کے جلوس میں شرکت

حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بدعت کی بہت کثرت ہو گئی تھی اور دلی کے لال قلعے میں تو ہر بدعت جاری تھی۔ سنت کا یہ نہیں تھا بس بدعات اور خرافات پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لوگوں نے ایک شوشہ اٹھایا اور وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تختی پر تصویر بنائی جو بہت رنگین اور خوشنما تھی اور ہاتھی منگوا کر اس پر وہ تصویر رکھی اور جلوس نکالا۔ چراوڑ آدمی پیچھے جمع ہو گئے اور ظاہر بات ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک کا نام آجائے تو طبعی طور پر مسلمان ٹوٹ پڑتے ہیں، یہاں تک تو ان کی حرکت تھی، پھر آدمی بھیجا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کہ شبیہ مبارک کا جلوس نکل رہا ہے، آپ اس میں شریک ہوں اور مقصد یہ تھا کہ انہوں نے اگر انکار کر دیا تو ہم کو کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ان لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم سے محبت نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی تصویر تھی، ہم نے بلیا مگر وہ نہیں آئے اور اگر آگئے تو کل کو ان کو کچھ کہنے کا موقع نہیں رہے گا۔ بہر حال اس شخص نے جا کر کہا کہ شبیہ مبارک کا جلوس نکل رہا ہے آپ بھی شرکت کریں، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ”اچھا شبیہ مبارک کا جلوس نکل رہا ہے؟“۔

تمام طلباء کو کہا کہ سب چلو، لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، جو اپنے تھے وہ بھی خوش ہوئے کہ اب فتنہ نہیں ہوگا اور جو فتنہ پرواز تھے وہ یوں خوش ہوئے کہ اب ان کی زبان بند ہو جائے گی، اب یہ کسی بدعت سے روک نہیں سکیں گے۔ بہر حال شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مجمع چلا اور جلوس میں بڑی خوشی ہوگئی کہ حضرت شاہ صاحب آگئے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ادب سے شبیہ مبارک کی زیارت کی۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھائی! اس سے تو کوئی برکت بھی حاصل کرنی چاہیے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ مبارک ہے، اس کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوگ حضرت شاہ صاحب کے آنے سے مطمئن ہو گئے تھے کہا کہ جو مناسب ہو وہ کریں۔ تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ گلاب اور کیوڑے کی بوتلیں منگواؤ اور ایک بڑا طشت منگواؤ، اس ہاتھی پر بیٹھ کر اس شبیہ مبارک کو اس طشت میں رکھا اور پھینٹے ویسے شروع کر دیے، یہاں تک کہ وہ تصویر مٹ گئی اور رنگ وصل گیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو پانی ہے یہ برکت کی چیز ہے اس میں نسبت ہوگئی ہے کوئی منہ میں لگائے کوئی آنکھوں میں، لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ کسی نے آنکھوں میں لگایا اور کسی نے چہرے پر ملا، اس طرح تصویر بھی ختم ہوگئی اور جلوس بھی ختم ہو گیا۔

یہ حکمت کی بات تھی کہ منکر کو مٹا بھی دیا اور خود شرکت بھی کرنی تو یہ حکمت کوئی فن نہیں ہے کہ آدمی کو پہلے سے معلوم ہو کہ یوں کر لیا کرو۔ بہت سی باتیں پیش آتی ہیں، سب چیزیں سامنے تھوڑی ہی ہوتی ہیں، جو عمل کرتا ہے حق تعالیٰ اس کے دل میں

تدابیر بھی ڈالتے ہیں کہ یہاں یہ عمل کرو، یہاں یہ کرو۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدبیر سے جلوس کا سارا قصہ بھی ختم ہو گیا اور کسی کو گرائی بھی نہیں ہوئی اور اعتراض کا کوئی محل بھی نہیں رہا کہ کل کو کوئی یوں کہے کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بدعت میں شامل رہے۔ (مکوالہ: اکابر علمائے دیوبند کا مزاج۔ ص: 54-53)

مسلمانوں کے فروغی اختلاف پر عیسائی حج کا طفر

ایک عرصہ پہلے ایک یورپین عیسائی کلکٹر تھا اسکے زمانے میں اختلاف اور الجھد یث میں لڑائی ہوئی اور لڑائی ”آمین“ کہنے پر ہوئی۔ خنیوں نے آہستہ پڑھی، الجھد یث حضرات نے زور سے کہی تو لاشی چل گئی۔ بہت لوگوں کا سر بھٹ گیا، مقدمہ کلکٹر کے ہاں گیا، فرقین کے وکلاء نے کلکٹر کو مقدمہ سمجھا یا تو اس نے کہا کہ بھئی! آمین کو کوئی جائیداد ہے یا بلڈنگ ہے کہ اس پر لڑتے ہیں؟ وکلاء نے کہا نہیں، آمین ایک قول ہے جو زبان سے نکالتے ہیں۔ یہ یوں کہتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث آئی ہے کہ آمین زور سے پڑھو، دوسرے کہتے ہیں کہ حدیث آئی ہے آہستہ پڑھو۔ اس نے کہا جس کو جو حدیث معلوم ہے اس پر عمل کر لے تم لڑتے کیوں ہو؟ اور اس کی سمجھ میں بات نہ آئی اور سمجھ میں آنے کی بات بھی نہ تھی۔

بہر حال اس نے بڑا دانش مندانہ فیصلہ لکھا کہ میں مقدمہ کی مثل دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مسلمانوں کے ہاں آمین کی تین قسمیں ہیں: ایک آمین بالجہر زور سے پڑھنا، ایک آمین بالسر آہستہ پڑھنا اور ایک آمین بالشریعہ یعنی جھگڑنے لڑنے کیلئے پڑھنا۔ اس لئے کہ پہلے دونوں کے بارے میں حدیث موجود ہے، ایک کو ایک امام نے دوسرے کو دوسرے امام نے اختیار کر لیا، اس میں لڑائی کی بنیاد ہی نہیں۔ یہ آمین بالشری لڑائی ہے، لہذا دونوں کو سزا دیتا ہوں۔ گویا اس نے بتایا کہ اختلافی مسائل نہ لڑائی کیلئے ہوتے ہیں نہ باہمی نزاع کیلئے، وہ دینا جہت سے رائے قائم کرنے کیلئے ہوتے ہیں، تو یہ ہمارے قلوب کا فساد ہے کہ ہم نے مسائل کو اپنے دل کے جذبات

ٹکانے کیلئے آڑ بنالیا ہے اور ہر دین کا مسئلہ جھگڑا ڈالے اور گروہ بندیوں کیلئے رہ گیا ہے۔ (خطبات حکیم الاسلام۔ ج 3، ص: 45-284) (بحوالہ: اکابر علمائے دیوبند کا مزاج۔ ص: 282) (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات ص: 66)

کتاب ”کرامات و کمالات اولیاء (جلد اول)“

روداداری کا اعلیٰ نمونہ

نام کتاب: کرامات و کمالات اولیاء (جلد اول)

مجموعہ ارشادات: حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف متالہ مدظلہ

ناشر: ازہرا کیڈی، لندن، برطانیہ

امام مالک رحمہ اللہ اور پیغام روداداری

ہارون رشید نے کہا کہ آپ کی اجازت بہتو ہم موطا کو کعبہ کے دروازہ پر لٹکا دیتے ہیں اور پوری دنیا میں ہم اعلان کر دیتے ہیں کہ اس موطا کے سو کسی مفتی کے فتوے کی تقلید نہ کی جائے، صرف ”موطا“ آپ کیلئے دستور ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں! کہ جو ان مسلمانوں تک پہنچا ہے صحیح طریقہ سے وہ بھی صحیح ہے۔ غلط کہنے کا اگر انداز غلط ہو گیا، وہ واقعہ سنایا تھا کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے خلافت چھین لی تھی کہ یہ فتویٰ توردی کے ٹوکے میں پھینکنے کے قابل ہے، اس طرح کے جملہ پر خلافت منسوخ کر دی تھی، اسی لئے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نہیں، نہیں ہرگز نہیں جو ان تک صحیح طریقہ سے پہنچا ہے وہ بھی صحیح ہے ان کو ای پر رکھا جائے۔

لیکن پھر خلیفہ منصور نے بھی ایک دفعہ جسارت کی انہوں نے بھی درخواست کی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کہ بارہا آپ سے یہ عرض کیا گیا کہ آپ اجازت دیں کہ ہم بارہا

اسلام میں جس جگہ یہ اعلان کروا دیتے ہیں کہ مملکت اسلامیہ کا دستور صرف یہ موطا ہو۔
 ان کو بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا اور کہتے ہیں یہ کلمات، فرمایا کہ
 ”اختلاف الامة رحمة“ کہ اس امت کا جو اختلاف ہے وہ تو سراپا رحمت ہے، اس
 عام رحمت کو میں کیوں محدود کر دوں اپنی ایک موطا میں اور اپنے ایک مسلک میں۔
 (بحوالہ: کرامات و کمالات اولیاء، جلد ۱، ص: 22-21)

امام شافعی رحمہ اللہ اور پیغام رودادری

حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام اعظم رحمہ اللہ کے مزار پر تشریف لے
 گئے اور آپ نے جب نماز پڑھائی تو آپ نے قنوت نہیں پڑھا اور جب پوچھا گیا کہ
 کیوں نہیں پڑھا؟ اس پر قبر کی طرف اشارہ کیا۔
 یعنی امام ابوحنیفہؒ کے ادب کی خاطر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قنوت نہیں پڑھا۔

قنوت نہ پڑھنے پر علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ کا جواب

علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ نے بھی یہ قول نقل کیا کہ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ
 ادب کی خاطر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے قنوت نہیں پڑھا حالانکہ علامہ شعرانی خود
 شافعی ہیں۔ مگر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت اور احترام ان کے دل میں کس قدر
 ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ تھا کہ فجر میں قنوت پڑھنا
 ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مذہب کیوں تھا؟ روایات کی روشنی میں امام شافعی
 رحمۃ اللہ علیہ اس کو سنت سمجھتے تھے۔

اب یہ سوال کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کسی اور کی خاطر سنت تو ترک نہیں کی
 جاسکتی؟ ایک چیز جو روایات صحیحہ کے ذریعہ ان کے یہاں سنت ہے اور ساری عمر جس
 سنت پر وہ عمل پیرا رہے کسی ایک شخص کی وجہ سے انہوں نے سنت کو کیسے چھوڑ دیا؟
 علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ جو امام شافعی
 رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی طرف اشارہ کیا، اس کے معنی یہ

کہ ان کا تصرف کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت اس قدر اعلیٰ اور اونچے درجہ کی ہے کہ ان کے تصرف سے میرا عمل تبدیل ہو گیا۔

کہ میں آج تک اسے سنت سمجھ رہا تھا اور اب میں اسے سنت ہو کہہ نہیں سمجھتا۔ ایک ادب کا درجہ، استقباب کا درجہ کہ کر دو بھی ٹھیک نہ کر دو تو بھی ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دوسرے مذاہب کا، دوسرے فنّاء کی کا ادب اور احترام نصیب فرمائے۔ آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(بحوالہ: کرامات و کمالات ادبیاء، جلد ۱، ص: 25-26)

کسی کو کافر کہنا

جب کسی کو گلدھا کہہ کر کچھ کہا جائے تو ایک قسم کا اس نے جو بولی کیا کہ مجھے کشف حاصل ہے، اور میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم اب انسان نہیں رہے، ایسا ہی ہے جیسے کسی کو کہا جائے ”یا کافر“ یہ سب تحقیر کے کلمات گالی دینا، لعن کرنا، کفر، یہ ایک ذمہ میں ہیں ساری چیزیں، جب کسی کو گالی دی جاتی ہے، سب دشمن کیا جاتا ہے، لعن کیا جاتا ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہے، یا کسی کو کافر کہا جائے تو وہ کلمہ منہ سے نکالا وہاں تک گیا جس کو کہا گیا اگر وہ شخص ایسا نہیں ہے اور کافر نہیں ہے تو یہ کہنے والے پر لوٹ آتا ہے۔

(بحوالہ: کرامات و کمالات ادبیاء، جلد ۱، ص: 192)

☆.....☆

کتاب ”ترتیبہ العشاق“ اور مخالفت کی مذمت

نام کتاب: ترتیبہ العشاق

ملفوظات: حضرت شاہ سید محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ

اختلاف رحمت اور مخالفت رحمت

سیاست کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی ارشاد فرمایا کہ لوگ دریافت کرتے ہیں کہ

مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ پہلے سب ایک جھنڈے کے نیچے آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ”واعصموا بحبل اللہ جمیعاً“ سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو۔

اب وہ سوال کرتے ہیں کہ اکٹھا ہونے کے بعد پھر کیا کریں گے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دوسرا قدم ہے، پہلے ایک بات پوری کرلو، اکٹھا ہونے سے پہلے کیوں تفصیلات میں جاتے ہو۔ اس سے خواہ مخواہ اختلاف پیدا ہوتا ہے، پہلے اجمالی صورت میں رہو اور جب وقت آئے گا پھر تفصیلات میں پڑنا۔ فرمایا حدیث شریف میں ہے ”میری امت میں اختلاف رحمت ہے۔“

لیکن اختلاف اور مخالفت میں فرق ہے، مخالفت اپوزیشن کو کہتے ہیں اور اختلاف کے معنی ہیں HEALTHY DIFFERENCE OF OPINION (تصیراتی اختلاف رائے) اس قسم کے اختلاف سے وسعت پیدا ہوتی ہے اور ہر کام اچھی طرح اور ہر پہلو سے مکمل ہو جاتا ہے اور یہ اختلاف اصول میں نہیں ہوتا۔ فروعات میں ہوتا ہے جب سب نے اصول تسلیم کر لیا تو فروعات میں اختلاف سے کوئی حرج واقع نہیں ہوتا تم اپنے خیال پر رہو ہم اپنے خیال پر رہیں۔ اس معمولی امر میں لڑنے جھگڑنے کی ضرورت ہی پیدا نہیں ہوتی لیکن مخالفت بری چیز ہے اور دراصل مخالفت نفسانیت سے پیدا ہوتی ہے اگر نفسانیت کا دخل نہ ہو تو اختلاف سے کچھ نقصان نہیں ہوتا سب جھگڑے نفسانیت کے ہیں، اب ایک جماعت کہتی ہے: ”ہمارے خیال کے مطابق سب لوگ عمل کریں اور ہماری بات مانیں۔“

برہنہنگو اور ہر مجلس میں میں اور میری پرزور دیتے ہیں یہ نفسانیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اور مجتہدین میں جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ صرف فروعات میں ہے، اصول میں سب متفق تھے، نفسانیت کے کھیلنے کیلئے بھی وہ عجیب طریقے اختیار کرتے تھے۔ مثلاً بادشاہ کا لڑکا طلب ہدایت کیلئے ان کے پاس آیا تو تین وقت کا فاقہ کرا کے کہا ”جاؤ شہر میں بھیک مائٹو۔“

اس میں شکست یہ ہوتی تھی کہ اس کے تکبر اور نفسانیت کا قلع قمع ہو جائے۔ اپنے ملک اور شہر میں ایک شہزادے کیلئے بھیک مانگنا کس قدر مشکل ہے اور جب وہ بھیک مانگ مانگ کر لاتا تو سب کچھ لنگر میں داخل کر دیا جاتا۔ پہلے زمانہ کی تعلیم و تربیت سے رذائل نفسانیہ کا قلع قمع ہوتا تھا اور روحانیت و لہیت میں ترقی ہوتی تھی۔ لیکن آج کل کالجوں اور سکولوں میں رعونت اور فرعونیت پیدا ہوتی ہے اور اس تکبر کو SELF RESPECT (خودداری) کے نام سے موسوم کرتے ہیں حالانکہ یہ خودداری نہیں ہے بلکہ رعونت ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ آج دو صاحب میراج الدین صاحب کے ساتھ آئے تھے۔ انہوں نے کہا ”ہم قومی خدمت کرنا چاہتے ہیں آپ مشورہ دیجئے کہ آیا مسلم لیگ میں شامل ہوں یا خاکسار بنیں۔“

ہم نے کہا: پہلے خود مسلمان بنو، اس کے بعد دوسروں کی اصلاح کرنا۔

فرمایا یہ بات مسلمانوں کو بری لگتی ہے دراصل وہ مسلمان کے معنی نہیں جانتے آج کل تو سب ACCIDENTAL مسلمان ہیں، یعنی مسلمان BY ACCIDENT OF BIRTH (پیدائشی مسلمان) ہیں اور ان کی اصلاح اس وقت ہو سکتی ہے جب انسان خود حقیقی مسلمان بن جائے۔ (بحوالہ: تربیۃ العشاق - ص: 295-297)

مناظرہ سے قلب کا سخت ہونا

ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ سالک کو چاہیے کہ کسی کے ساتھ بحث و مباحثہ نہ کرے۔ مناظرہ سے قلب سخت ہوتا ہے، لہیت جاتی رہتی ہے اور نفسانیت آ جاتی ہے۔ خیال کرتا ہے کہ میں نے یہ کہا اور میں نے وہ کہا، اس لئے اگر کسی سے بات چیت ہو جائے تو ٹھنڈے دل سے حق بات کہہ دے اور ذرا قوت قلب سے اس کے دل کی طرف متوجہ ہو جائے جوش میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اور جب دیکھے بحث چمڑنے والی ہے تو خوبصورتی سے اسے ٹال دے۔ (بحوالہ: تربیۃ العشاق - ص: 356)

کتاب ”اہل علم کی طرف سے طلبہ کیلئے قیمتی نصائح“ اور اعتدال کی ضرورت

نام کتاب: اہل علم کی طرف سے طلبہ کیلئے قیمتی نصائح

تالیف: مولانا محمد روح اللہ نقشبندی غفوری

ناشر: مکتبہ اشخ 445/3 بہادر آباد کراچی 5

اعتدال کو اپنانے کی نصیحت

(حضرت مولانا سبحان محمود صاحب نے طلبہ کو بہت سی قیمتی نصیحتیں فرمائیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ) اپنے اندر اعتدال پیدا کیجئے۔ ابتداء میں اعتدال پر عمل کرنا مشکل ہوگا لیکن کچھ دن کے بعد اعتدال ہماری طبیعت بن جائے گی۔

(بحوالہ: اہل علم کی طرف سے طلبہ کیلئے قیمتی نصائح۔ ص: 128)

(مولانا مفتی محمد طاہر مسعود صاحب نے طلبہ کو قیمتی نصیحتیں فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے) دین کا صحیح کام کرنے والے تمام افراد اور تمام جماعتوں کو اپنا رفیق سمجھئے، فریق نہ سمجھئے، کسی سے الجھاؤ مت پیدا کرے۔

(بحوالہ: اہل علم کی طرف سے طلبہ کیلئے قیمتی نصائح۔ ص: 238)

کتاب ”میری کتاب زندگی“ اور اکرام و احترام کا سبق

نام کتاب: میری کتاب زندگی۔۔۔ مولف: قاری محمد سلیمان غفرانی

ناشر: مکتبہ عثمانیہ متصل ایچ ایم سی ٹی سلا

مولانا گولڑوی کی مایہ ناز کتاب ”سیفِ چشتیائی“

مولانا احمد گل اوڈمی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے خطیب ہزارہ مولانا محمد اسحاق صاحب (م اگست 1971ء) نے تقریباً نصف صدی خطابت کی۔ حضرت مولانا انور

شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے۔ 1960ء کی بات ہے فرمایا کرتے ہیں ”خیالی“ جیسی کتاب کو بغیر مطالعہ کے پڑھا سکتا ہوں لیکن حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”آب حیات“ اور حضرت پیر مراد علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کی ”سیفِ چشتیانی کو“ میں میں دفعہ پڑھا ہے لیکن سمجھ بھی نہیں سکا۔ یہ سارے حضرات ایک ہی خاندان کے چشم چراغ تھے، یہ خاندان کئی پشتوں سے علوم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث رہا۔ (بحوالہ: میری کتاب زندگی۔ ص: 42)

☆.....☆.....☆

کتاب ”علم اور علم“ سارے عالم میں امن و آشتی کا پیغام

نام کتاب: علم اور علم

حضرت مولانا محمود اشرف عثمانی دامت برکاتہم (استاذِ حدیث و مفتی دارالعلوم کراچی)
ناشر:- ادارہ اسلامیات انارکلی لاہور

باہمی رواداری کیلئے علم کی ضرورت

علم کے ساتھ علم کی ضرورت

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسمائے حسنیٰ میں سے علم اور علم ساتھ ساتھ ذکر کئے گئے ہیں ایک جگہ ارشاد ہے ”واللہ علیم حلیم“ (یعنی اللہ تعالیٰ علم والے اور علم والے ہیں) (سورۃ النساء: 12) ایک جگہ فرمایا گیا ”وان اللہ لعلم حلیم“ (اور ہے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے بردبار ہیں) (الحج: 59) اور ایک جگہ فرمایا گیا ”وکان اللہ علیماً حلیماً“ (اور اللہ تعالیٰ علم والے علم والے ہیں) (الاحزاب: 51) اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا متقول ہے ”اللہم اغنی بالعلم وزینی بالحلم“ (مناجات مقبول میں یہ دعا ”اغنی بالعلم“ کے الفاظ سے نقل کی گئی)

ہے: (12) "یعنی اے اللہ مجھے علم دیکر بے نیاز فرما دے اور علم سے آراستہ فرما۔
(الحزب الاعظم بحوالہ کتر اعمال ص 194، ج 1)

اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے: "ما جمع شی الی شی افضل من علم الی علم" (الجامع الصغیر للسیوطی) کوئی چیز دوسری چیز سے مگر اس قدر افضل ثابت نہیں ہوتی جتنا علم، علم سے مل کر افضل ثابت ہوتا ہے۔

قرآن وحدیث کے یہ چند حوالے ہی اس بات کی شہادت دینے کیلئے کافی ہیں کہ علم اور علم کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یعنی علم کے ساتھ بردباری اور تحمل لازم ہے، علم جتنا بڑھتا چلا جاتا ہے اتنا ہی صبر، تحمل اور بردباری بھی بڑھتی چلی جاتی ہے اور جس قدر جہالت بڑھتی چلی جاتی ہے اتنا ہی صبر و ضبط اور تحمل و بردباری میں کمی آتی چلی جاتی ہے۔ مسیح القلوب حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ علم اور علم تو امین (یعنی جزواں) ہیں۔

دور حاضر میں ائمہ و خطباء کی ذمہ داری

دور حاضر میں جبکہ معاشرہ سے محبت، ہمدردی کے جذبات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں معاشرہ کے مختلف طبقات کے درمیان نفرت پھیلتی جا رہی ہے اور یا ہی اختلافات سڑکوں اور بازاروں میں ہم کے دھماکوں اور کلاشنکوف کی آلتی ہوئی گولیوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مساجد اور مدارس کے علماء خطباء اور ائمہ کرام کی ذمہ داریاں بہت بڑھ گئی ہیں کیونکہ یہی وہ طبقہ ہے جو ملک کے بکھرے ہوئے طبقات کو ایک خدا، ایک کتاب، ایک رسول اور متفق علیہ دینی امور پر جمع کر کے ان میں اتحاد پیدا کر سکتا ہے اور کم از کم مساجد و مدارس کی چار دیواری کی حد تک امن اور محبت کے تقدس کی فضاء قائم کر سکتا ہے۔ یہ مساجد و مدارس درحقیقت کعبۃ اللہ اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفحہ کی عالمگیر شاخیں ہیں اور قرآن مجید نے جو بات کعبۃ اللہ کے بارے میں کہی تھی وہ ان مساجد کے حق میں بھی درست

ہے۔ ”و اذ جعلنا البيت مثابة للناس وامننا“ (سورۃ البقرۃ آیت 125) یعنی ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ اور امن کا مقام بنایا ہے۔

اگر مساجد، بیت اللہ کی شاخیں ہیں تو مدارس و بیہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقہ کا نمونہ ہیں جہاں درویش خدا مست صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ پر فقر و فاقہ کی حالت میں گزارا کرتے تھے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دینی علوم حاصل کر کے پہلے محفوظ کریں اور پھر یہ پاکیزہ تعلیمات آئندہ نسلوں تک منتقل کریں۔ (بحوالہ: علم اور حلم۔ ص: 7، 8، 9)

محافلین سے حضرت مود علیہ السلام کا رویہ

سیدنا حضرت مود علیہ السلام کے ظلم اور صبر و تحمل کا کچھ اندازہ قرآن حکیم کی ان آیات سے ہو سکتا ہے، سورۃ ہود، سورۃ اشعراء، سورۃ المؤمنون اور سورۃ الاحقاف میں مذکور ہیں، مگر میں وہ سب آیات نقل کرنے کے بجائے صرف ایک آیت کا ذکر کرتا ہوں، احقر کے غم کرم استاذ محترم حضرت مولانا محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہم اپنے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ کے حالات و واقعات پر مبنی تصنیف ”میرے والد میرے شیخ“ میں لکھتے ہیں: حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں انبیاء کرام علیہم السلام کے طریق کار سے سبق لینا چاہیے کہ وہ ہمیشہ گالیوں اور طعنوں کے جواب میں پھول برساتے رہے ہیں، انہوں نے کبھی کسی کی سخت کلامی کا جواب بھی نہیں دیا، مثلاً حضرت مود علیہ السلام سے ان کی قوم کہتی ہے کہ: ”اننا لراک فی سفاهۃ وانا لنظنک من الکاذبین“ بلاشبہ ہم آپ کو بے قیوتی میں مبتلا پاتے ہیں اور آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ (الاعراف: 66)

اس فقرے میں انہوں نے بیک وقت جھوٹا ہونے اور بے وقوف ہونے کا طعن دیا ہے، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر آج کا کوئی منظر ہوتا تو جواب میں ان کے باپ و دادا کی بھی خبر لاتا لیکن سنئے کہ اللہ کے پیغمبر کیا جواب دیتے ہیں؟ ”یقوم

لیس ہی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین“ اے قوم میں بے وقوفی میں جتنا نہیں ہوں بلکہ میں تو پروردگار عالمین کی طرف سے تغیر بن کر آیا ہوں۔

(القرآن، الاعراف: 67)

دعوت کا کام انبیاء کرام علیہم السلام کی وراثت ہے، اس لئے اس میں غصہ نکالنے، طنز کے تیر و شتر چلانے یا فقرے کس کر چٹارے لینے کا کوئی موقع کل نہیں، اس کام میں تو نفسانیت کو کچلا پڑتا ہے اور اس کیلئے دوسروں کی گالیاں کھا کر بھی دعائیں دینے کا حوصلہ چاہیے۔ (میرے والد میرے شیخ: ص: 110) (بحوالہ: علم اور حلم: ص: 23)

شدید مخالفت اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ

سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حلم کی تعریف تو خود حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ ہود میں ان الفاظ سے فرمائی: ”ان ابراہیم لحلیم اوہ منیب“ (ہود: 75) یعنی بے شک ابراہیم علیہ السلام طبع، بہت نرم دل، اللہ کی طرف رجوع کر نیوالے تھے۔

اور سورہ توبہ میں فرمایا گیا: ”ان ابراہیم لاواہ حلیم“ (توبہ: 114) یقیناً ابراہیم بہت نرم دل اور حلیم طبع تھے۔

طبیعت کی یہ نرم مزاجی، مخالفین کے مقابلہ میں صبر و تحمل، غصہ کے مواقع پر حلم اور برو باری کی یہ علی ترین انسانی صفات سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ہر دور میں نمایاں نظر آتی ہیں، ان کا پہلا مقابلہ اپنے ہی گھر کے بڑے یعنی اپنے والد سے ہوا جو نہ صرف شرک و کفر کی کھلی گمراہی میں جتنا کافر و شرک بت پرست تھے بلکہ اپنی قوم میں ”بت ساز“ کے منصب پر فائز تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں توحید و رسالت کی دعوت دیتے ہوئے جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ حق تعالیٰ جل شانہ نے سورہ مریم کے تیسرے رکوع میں نقل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ پوری گفتگو ایک داعی اور عالم دین کیلئے اسوہ حسنہ اور روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتی ہے، اس گفتگو (یا آج کل کی اصطلاح میں اس مناظرہ) کی خاص بات یہ ہے کہ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے پوری گفتگو کے دوران اپنے مشرک باپ کے ادب و احترام میں ذرہ برابر کمی نہیں کی اور ساتھ ہی توحید و رسالت کی دعوت دیتے ہوئے اپنی دنیاویات پوری قوت سے بیان فرمائی ہے۔

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب قدس سرہ سورۃ مریم کے اس مقام پر اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں: حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کو حق تعالیٰ نے جو مقام جامعیت اوصاف و کمالات کا عطا فرمایا تھا، ان کی یہ تقریر جو اپنے والد کے سامنے ہو رہی ہے اعتدال مزاج اور رعایت اشداد کی ایک بے نظیر تقریر ہے کہ ایک طرف باپ کو شرک و کفر اور کھلی گمراہی میں نہ صرف مبتلا بلکہ اس کا داغی دیکھ رہے ہیں جس کے مٹانے ہی کیلئے خلیل اللہ پیدا کئے گئے ہیں، دوسری طرف باپ کا ادب اور عظمت و محبت ہے، ان دونوں ضدوں کو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے کس طرح جمع فرمایا اول تو ”یا ابا“ کا لفظ جو باپ کی مہربانی اور محبت کا داعی ہے ہر جملہ کے شروع میں اس لفظ سے خطاب کیا (یعنی اے میرے ابا جان) پھر کسی جملہ میں باپ کی طرف کوئی لفظ ایسا منسوب نہیں جس سے ان کی توہین یا دل آزاری ہو کہ ان کو گمراہ یا کافر کہتے۔

(معارف القرآن، ج 6، ص 34)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دردمندی اور حسن ادب کے ساتھ اپنے والد کو دین کی دعوت دی اس کے جواب میں ان کے کافر والد نے انہیں قتل کی دھمکی دیتے ہوئے گھر سے نکل جانے کا حکم دیا اور کہا: ”قال اراغب انت عن الہی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لا رجعتک و اھجو فی ملیا“ کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا اور تو مجھے طویل مدت کیلئے چھوڑ کر چلا جا۔ (سورہ مریم: 46) کافر والد نے قتل کی دھمکی دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالا تو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے: ”قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان ہی حقیفا“ کہا، آپ

پر سلامتی رہے، میں آپ کیلئے اپنے رب سے مغفرت کی دعا کروں گا بیشک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ (مریم: 47)

حضرت شاہ عبدالقادر صاحب محدث دہلوی موضح القرآن میں اس آیت پر لکھتے ہیں ”تیری سلامتی رہے“ یہ رخصت کا سلام ہے، معلوم ہوا کہ اگر دین کی بات سے ماں باپ ناخوش ہوں اور بیٹا بیٹی کی بات کہہ کر نکال جائے وہ بیٹا عاق (نافرمان) نہیں اور گناہ بخشوانے کا انہوں نے وعدہ کیا تھا، جب اللہ کی مرضی نہ دیکھی تب موقوف کیا۔ (موضح القرآن) (بحوالہ: علم اور حلم ص: 26, 27, 28)

خالفین سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا طرز عمل

حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چند لوگوں پر گزر ہوا جہنموں نے سیدنا حضرت عیسیٰ کی شان میں گستاخی کر کے انہیں برا کہا تو اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اچھے کلمات سے مخاطب کیا۔ ایک آدمی نے کہا وہ آپ کو برا کہہ رہے ہیں اور آپ انہیں اچھے کلمات سے مخاطب فرما رہے ہیں؟ فرمایا جو کچھ آدمی کے پاس ہوتا ہے اسے ہی خرچ کرتا ہے۔

(بحوالہ: علم اور حلم ص: 30)

نبی آخر الزماں سیدنا احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر و تحمل

اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات میں جن اعلیٰ ترین اخلاقی اور انسانی صفات کو فطری طور پر ودیعت فرمایا تھا اور اس کے بعد بچپن اور جوانی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صبر و تحمل کی جو عملی مشقیں کروائی گئیں ان کا قدرتی نتیجہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریمہ بعثت (یعنی وحی آنے) سے قبل ہی حوصلہ مندی اور صبر و تحمل کا مثالی نمونہ بن گئی تھی جس کا اندازہ ابو داؤد شریف کی اس حدیث سے ہوتا ہے:

حضرت عبداللہ بن ابی الحسما فرماتے ہیں کہ میں نے بعثت سے قبل نبی کریم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خرید و فروخت کا ایک معاملہ کیا جس میں کچھ قیمت میرے ذمہ باقی رہ گئی، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہیں ٹھہریں میں وہ رقم لیکر آتا ہوں، لیکن میں بھول گیا، تین دن بعد مجھے یاد آیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی جگہ پر تشریف فرما ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے نوجوان تم نے مجھے بہت تکلیف میں ڈال دیا، میں تین دن سے تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہوں۔

(ابوداؤد، مرقۃ شرح مشکوٰۃ، ص 169، ج 9) (بخاری، علم اور حلم، ص: 36)

بدوؤں اور دیہاتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلم

حضرت حمیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم فز وجین سے واپس آرہے تھے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھا کہ عرب کے بدو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چٹ گئے اور مانگنے لگے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی راستے سے بدک گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر بول کی جھاڑیوں میں بچھن گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری چادر مجھے دیدو، اگر میرے پاس ان جھاڑیوں کے برابر مویشی ہوتے تو میں وہ سب مویشی تم میں تقسیم کر دیتا تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے نہ جھوٹا نہ بزدل۔ (صحیح بخاری فتح الباری، ص: 254، جلد 6)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ پیدل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خیرانی چادر اپنے جسم پر ڈالی ہوئی تھی جس کے کنارے کھردرے تھے، ایک دیہاتی راستے میں ملا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر پکڑ کر اس طرح زور سے کھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن کے ایک طرف نشان نمایاں نظر آنے لگا، وہ دیہاتی کہہ رہا تھا اے عمر (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) مجھے بھی اللہ کے اس مال میں سے دو جو تمہارے پاس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

وسلم مسکرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کچھ دینے کا حکم دیا۔
(صحیح بخاری فتح الباری ص 275، ج 10، ص 251، ج 6، ذیل الجہود ص 235، ج 6)
عام لوگوں کی گفتگو پر آپ ﷺ کا حکم

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فنیست تقسیم کیا تو ایک آدمی نے کہا: اس تقسیم میں خدا کی رضامندی کا خیال نہیں رکھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا میں تمہاری یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ (کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین) میں تشریف فرما تھے، میں نے چپکے سے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بہت شاق گزری، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جلال آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ موتی علیہ السلام پر دم کرے انہیں اس سے کہیں زیادہ نکلیں پہنچائی گئیں مگر انہوں نے صبر ہی کیا۔ (صحیح بخاری، فتح الباری ص 511، ج 10، ص 55، ج 8)

گمراہ اور گستاخ لوگوں کے مقابلہ میں آپ ﷺ کا حکم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (غزوہ جہنہ سے واپسی پر 8ھ میں) مال فنیست تقسیم فرما رہے تھے کہ عبداللہ بن ذوالنجرہ ص ۴۰ لکھی آیا، اس کی آنکھیں دھنسی ہوئی تھیں اور پیشانی بھری ہوئی، ڈاڑھی گھنی تھی اور رخسار بلند، سرمٹا ہوا تھا (اور بعض روایات میں یہ بھی اضافہ ہے کہ اس کا رنگ کالا تھا اور ماتھے پر سجدہ کا گنا پڑا ہوا تھا) اس نے آکر کہا اے محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کم بخت اگر میں انصاف نہیں

کردوں گا تو پھر کون انصاف کرے گا؟ اگر میں انصاف نہ کروں تو میں غائب و خاسر ہو جاؤں گا، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے زمین میں اپنا امین قرار دیا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اتار دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھوڑو (میں اپنے لوگوں کو قتل کرنا نہیں چاہتا) اس کی نسل سے اس کے ساتھی ہوں گے جن کی نمازوں اور روزوں کے سانس تم اپنی نمازوں روزوں کو حقیر سمجھو گے، وہ قرآن مجید پڑھیں گے مگر قرآن ان کی ہنسی کی ہڈی سے پیچھے نہیں اترے گا (یعنی ان کے دل پر قرآن کا اثر نہ ہوگا صرف زبانوں پر قرآن ہوگا)

(جمہور محدثین کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا ان سے خوارج اور ان کے متبعین مراد ہیں، جنہوں نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ یہ علامات اور دیگر علامات حرف بحرف پائی جاتی تھیں۔

(بخاری، مسلم و دیگر کتب حدیث، تفصیل کیلئے دیکھیں مشکوٰۃ ص 535 و فتح

الباری ص 91 ج 302 ج 12 ص 618 ج 6)

اس واقعہ سے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صبر و تحمل ظاہر ہے وہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اعتراض اور تنقید کرنے والے کسی کو نہیں چھوڑتے، بعض دریدہ و ذہن اپنے پروردگار تک کی شان میں گستاخی کر بیٹھتے ہیں، ظالموں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات اطہر اور صحابہ کرام، خلفائے راشدین اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی مقدس شخصیات پر زبان درازی کی ہے۔ اگرچہ چاند پر تھوکتا خود قہو کئے والے کے منہ کو کالا کرتا ہے اور بلند شخصیات کا ادنیٰ سا بال بچا نہیں ہوتا مگر دنیا ایسے ظالموں سے کبھی خالی نہیں رہی، اس لئے قرآن و سنت کے احکام کے عین مطابق دین تھامنے والوں اور دین پھیلانے والوں کو ان لوگوں کے اعتراضات

سے برا فروخت نہیں ہوتا چاہیے۔

کافروں اور مشرکوں کے مقابلہ میں آپ ﷺ کا حکم

رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغی سفر پر طائف تشریف لے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی مگر وہ نہ صرف نہایت بد اخلاقی سے پیش آئے بلکہ انہوں نے اپنے غلاموں اور بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر پھینکے جن میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھنڈی مبارک پر لگے اور خون بہنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشہ کو شکم دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان لوگوں پر عذاب کی اجازت طلب کی مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں مجھے امید ہے کہ شاید ان کی نسلوں میں وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو خدا کے وعدہ لاشریکہ کی عبادت کرنے والے ہوں۔ (اصح اسیر ص 57، مشکوٰۃ ص 523)

غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک پھٹ گیا اور دانت ٹوٹ گئے اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر سے خون پونچھتے جا رہے تھے اور فرما رہے تھے، وہ قوم کیسے کامیاب ہوگی جنہوں نے اپنے نبی کا سر پھاڑ دیا اور دانت توڑ دیئے۔ (مشکوٰۃ ص 523)

اور مسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا اے پروردگار میری قوم کو معاف فرما دیجئے کیونکہ وہ جانتے نہیں ہیں۔

(صحیح مسلم ص: 108 ج 2)

اپنے معتقدین، اپنے متعلقین حتیٰ کہ اپنے مخالفین اور جانی دشمنوں کیساتھ حوصلہ اور صبر و تحمل کا یہ رویہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم اسوہ حسنہ ہے جو ہر مسلمان کیلئے واجب العمل ہے، بالخصوص ان اہل علم اور طلباء علم کیلئے جو دراثان علوم نبوت کھلانے کے متحق ہیں۔

سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میرٹھ

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غیر معمولی مناقب و فضائل اگرچہ بہت ساری احادیث صحیحہ میں مروی ہیں مگر پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ رضی اللہ عنہ کی خاص صفت آپ کی طبعی بڑی اور رحم دلی ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ سے ارشاد فرمایا: "اوحکم امتی باعنی ابوبکر" یعنی میری ساری امت میں امت پر سب سے زیادہ رحم دل ابوبکر ہیں۔ (ترمذی، نسائی، ابن ماجہ)

گویا دوسرے لفظوں میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سب سے افضل ہونے کی ایک اہم وجہ آپ رضی اللہ عنہ کا نرم طبیعت اور رحم دل ہونا بھی ہے اور اس مخصوص صفت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے آگے بڑھے ہوئے تھے۔

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ رحمت و شفقت ان کی اپنی طبیعت میں بھی داخل تھی اور انہوں نے اسے باقاعدہ حاصل بھی کیا تھا وہ شروع سے لے کر آخر تک رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے اور رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، علم، تربیت اور تزکیہ کے ذریعے اپنے اندر جذب کی تھی، مزید برآں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی خاص نظر تربیت کے ساتھ انہیں اس منصب کیلئے باقاعدہ تیار بھی کیا تھا، چنانچہ وہ بہت سی جائز باتیں جو دوسروں کیلئے شرعاً گوارا ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیلئے ناگوار سمجھتے تھے، جس کا اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے جسے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے:

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابوبکر کو برا بھلا کہا جس کی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے اور (حضرت ابوبکر کے ہمراہ اور اس شخص کی زیارت پر) منسوب تھے اور مسکرا بھی رہے تھے، جب وہ شخص حد سے ہی

بڑھ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی کچھ باتوں کا جواب دیدیا اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور مجلس سے اٹھ کر چلے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آدمی مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے جب میں نے اس کی باتوں کا کچھ جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے اور مجلس سے کھڑے ہو گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ (منجانب اللہ) ایک فرشتہ تھا جو تمہاری طرف سے اس شخص کو جواب دے رہا تھا مگر جب خود تم نے اس کا جواب دینا شروع کیا تو شیطان بیچ میں آ گیا۔ اور بعض روایتوں میں مروی ہے کہ اللہ کے ظالم بندے مت بنو ہاں اللہ کے مظلوم بندے بن جاؤ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں میں سے بہترین بیٹے کی طرح بنو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر تمین باتیں بہ حق ہیں پہلی یہ کہ جس آدمی پر کوئی ظلم کیا جائے اور پھر وہ درگزر سے کام لے تو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے دوسری بات یہ کہ جب آدمی صلہ رحمی یعنی رشتہ داری کے حقوق ادا کرنے کیلئے عطیہ کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتا ہے اور تیسری بات یہ کہ جو آدمی یتیموں کے لالچ میں اپنے لئے مانگنے کا دروازہ کھولتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مال میں کمی کر دیتا ہے۔ (المحدث، مشکوٰۃ ص 303، ج 9)

عام حالات میں عام افراد کیلئے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی گنجائش ہے مگر صدیقین اور مقربین کیلئے یہی پسند کیا گیا ہے کہ وہ حتی الامکان عفو و درگزر کا راستہ اختیار کریں اور اینٹ کا جواب اینٹ سے دینا تو درکنار، اینٹ کا جواب پتھر سے بھی نہ دیں (الایہ کہ شرعی طور پر ایسا کرنا لازمی ہو جائے) یہی حقیقت سورۃ الشوریٰ میں حق تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمائی کہ: ”والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون، وجزاء سينة مثليها فمن عفا واصلح فاجره على الله لا يحب

الظالمین، ولمن انتصر بعد ظلمه فاو لئک ما علیہم من سبیل، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویغون فی الارض بغير الحق اولئک لهم عذاب الیم، ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور“

اور جو ایسے (متعسف) ہیں کہ جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ برابر کا بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے اور جو شخص معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہے اور واقعی اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا اور جو اپنے اوپر ظلم ہونے کے بعد برابر کا بدلہ لے لے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں، الزام صرف ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور ناحق دنیا میں زیادتیاں کرتے ہیں اور ایسے کیلئے ورد ناک عذاب ہے اور جو صبر کرے اور معاف کر دے تو یہ بڑی بہت کے کام ہیں۔

(سورۃ الشوریٰ 39، 43)

سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شفقت، رحمت اور حتی الامکان نرمی کا رویہ ہی وہ چیز تھی جس نے انہیں غیر معمولی بہادر، جری، مقبل امور ارج اور حوصلہ مند بنادیا تھا۔ (بحوالہ: علم اور حلم ص: 39 تا 45)

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا صبر و تحمل

خلیفہ ثانی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے رعب اور دہرہ کی شہرت محتاج بیان نہیں، قیصر و کسری کے درو بام ان کے ذکر سے لرزتے تھے اور ان کی حکومت کا ہر عامل خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ان کی گرفت سے خائف رہتا تھا مگر ان کی قوت و اقتدار کا ظہور صرف باہر ہی نہیں بلکہ ان کی اپنی ذات میں اور ان کی قوت برداشت میں بھی نمایاں نظر آتا تھا، انہیں جس طرح اپنی سلطنت کے چپے چپے پر مکمل تسلط حاصل تھا اور کوئی کسی علاقہ کا کوئی حاکم ان کی دور بین اور دور رس نگاہوں سے بچا ہوا نہیں تھا اسی طرح بلکہ اس سے بھی کہیں بڑھ کر انہیں اپنے جسم اور اعصاب اور اپنے جذبات و خیالات پر بھی مکمل قابو حاصل تھا اور وہ اپنے دل میں امنڈتے ہوئے جذبات پر بھی پوری طرح

نگاہ اور ان پر پورا قابو رکھتے تھے۔

تاریخ اسلام ان کی ذاتی زندگی کے حیرت انگیز واقعات سے لبریز ہے، ان کا جھوٹا کھانا جسے مہمانوں کیلئے کھانا مشکل ہو جاتا ان کا سادہ بلکہ بسا اوقات بیوند لگا ہوا لباس، بنگیہ کے بجائے ان کا اینٹ کا سر ہاتہ تاریخ کا حصہ ہیں، اور انکے زہد و مسکنت و سادگی اور تواضع کے واقعات خاص و عام میں مشہور ہیں اس طرح گویا انہیں اپنے جسم پر مثالی قابو حاصل تھا مگر جسم پر اس حیرت انگیز تسلط کے ساتھ ساتھ انہیں اپنے امنڈتے ہوئے جذبات پر بھی اس قدر قابو حاصل تھا کہ وہ جب چاہتے اور جدھر چاہتے اپنے جذبات کا رخ بآسانی ادھر موڑ لیتے تھے۔

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ حضرت فاروق اعظم (رضی اللہ عنہ) کو غصہ آیا ہو اور کسی نے خدا کا ذکر کیا ہو خدا کا خوف دلا یا ہو یا قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھی ہو اور ان کا غصہ فرو نہ ہو گیا ہو۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ان کے خادم حضرت اسلم رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حال پوچھا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام آدمیوں سے بہتر ہیں لیکن جب ان کو غصہ آ جاتا ہے تو غضب ہی ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس وقت تم کوئی آیت کیوں نہیں پڑھ دیتے کہ سارا غصہ اتر جائے۔ (تاریخ اسلام اکبر شاہ)

حدیث اور تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا اور نکاح میں مہر کے بارے میں ایک انتظامی حکم جاری فرمایا جس پر ایک عورت نے اعتراض کیا اور سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس عورت کی بات تسلیم کرتے ہوئے اپنا انتظامی حکم واپس لے لیا۔

(فتح الباری۔ ج 9 ص: 204)

امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الخراج میں اپنی سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک شخص نے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا ”اتق اللہ یا عمر“ یعنی اے عمر (رضی اللہ عنہ) اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کئی بار یہ جملہ ہرایا، مجلس میں موجود ایک صاحب نے ان سے کہا تم نے کئی مرتبہ یہ بات کہہ دی ہے اب خاموش ہو جاؤ، مگر سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا چھوڑو، اسے کہنے دو کیونکہ اگر لوگ نصیحت کی بات نہ کہیں تو ان میں کوئی خیر نہیں اور اگر ہم ان کی نصیحت کی بات نہ سنیں تو ہم میں کوئی خیر نہیں ہے۔ (کتاب الخراج، ص: 12)

(بحوالہ: علم اور حلم۔ ص: 46-48)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا تعلق

کمال ایمان، صدق و تقویٰ، حیا اور تواضع کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ میں صبر و تحمل کا وصف بھی مثالی طور پر پایا جاتا تھا، اگر کبھی کوئی شخص حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یا ان کے آباؤ اجداد کی شان میں گستاخی کرتا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ غصہ میں آئے بغیر بہت متانت سے اس کا جواب دے کر اسے نیچا دکھاتے۔

ایک دفعہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جمعہ کے روز منبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک گستاخ نے گستاخی کی اور کہا عثمان (رضی اللہ عنہ) تو یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں عرض کیا ”اللہم انی اول نائب قاب الیک“ اے اللہ جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں تو یہ کرنے والے ہیں میں ان سب میں آپ کی طرف پیش پیش ہوں۔ (خلفائے راشدین)

سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قتلوں کا دروازہ کھلا، نو مسلم اقوام کی کثرت، مال و دولت کی فراوانی، زمانہ نبوت سے دوری کا برصغیر کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے انتقال ہو جانے یا دور دراز علاقوں میں بکھر جانے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو طرح طرح کے قتلوں کا سامنا کرنا پڑا، انہوں نے اپنی

طبعی شرافت نرم ولی کے ساتھ آخری دم تک یہ کوشش جاری رکھی کہ مزید فتنے نہ پھولیں اور مسلمانوں کے درمیان تلوار کشی کی نوبت نہ آنے پائے۔ انہوں نے مسلمانوں کے اتحاد و اتفاق کو محفوظ رکھنے کیلئے اپنی جان دینا گوارا کر لی مگر مدینہ میں قتل عام کو برداشت نہ کیا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں ان کے حامی ان کے مخالف باغیوں کا قتل عام کر کے مدینہ کی سرزمین کو خون سے رنگ ڈالیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے غیر معمولی صبر و تحمل (بلکہ اس معاملہ میں ان کے حیرت انگیز رویہ) کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ عہد لے چکے تھے کہ فتنوں کے اس زمانے میں صبر سے کام لیتا۔

مسند احمد اور ترمذی کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک کونے میں لے جا کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کچھ باتیں کی جنہیں سن کر عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا، بعد میں جب خلافت عثمانی کے آخری دور میں باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے اس سلسلہ میں عہد لے چکے ہیں لہذا اب میں صبر ہی کروں گا۔

(مشکوۃ المصابیح مرقات - ص: 329، 228 - ج 11)

شہید مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اسی عہد کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے خلاف نسا و بغاوت کے فتنہ کو فرو کرنے کیلئے اگرچہ تلوار نہ اٹھائی مگر باغیوں کو سمجھانے اور راہ راست پر لانے کی جو تدبیر ہو سکتی تھی اسے اختیار کیا۔ عین محاصرہ کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے مکان سے باغیوں کو مخاطب بنا کر جو تقریر کی وہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، ترمذی، نسائی اور دارقطنی میں شاملہ ہیں جن تقریر کی روایت ہے کہ

”محاصرہ کے دوران عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اوپر سے جھانک کر باغیوں سے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں یہ علم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو مدینہ میں ”عیر رومہ“ کے عبادہ بیٹھے پانی کا کوئی کنواں موجود نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کون ہے جو عیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کیلئے اس طرح وقف کرے کہ اس کا ڈول مسلمانوں کے ڈول کے برابر ہو کہ میں اسے جنت میں اس سے بہتر کی ضمانت دیتا ہوں اور میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کیلئے وقف کیا اور آج تم مجھے اس کنویں سے پانی بھی نہیں پینے دیتے اور مجھے تمہیں پانی پینا پڑ رہا ہے۔ باغیوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جگہ جگہ پڑ گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کون ہے جو فلاں خاندان کی زمین خرید کر مسجد نبوی میں وقف کرے کہ میں اسے اس سے بہتر جگہ کی جنت میں ضمانت دیتا ہوں۔ تو میں نے اسے اپنے خاص مال سے خرید کر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے وقف کیا اور آج تم مجھے اس میں دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے؟ باغیوں نے کہا یہ بات ہم جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اسلام کی قسم دیکر پوچھتا ہوں کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے ”جیشِ عسرت“ (غزوہ تبوک) کا سارا لشکر اپنے مال سے تیار کیا تھا؟ باغیوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے میسر پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے اور میں بھی، تو پہاڑ میں حرکت ہوئی اور اس کے پتھر وادی میں جا کر گرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا پاؤں مبارک مارا اور فرمایا: اے میسر رک، کیونکہ اس وقت تجھ پر ایک نبی ایک صدیق اور دو شہید موجود ہیں باغیوں نے کہا ہاں ہم جانتے

ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تعجب کے ساتھ فرمایا ”اللہ اکبر“ اور پھر فرمایا یا رب کعبہ کی قسم! ان باغیوں نے بھی گواہی دیدی ہے کہ میں شہید ہوں۔“

(مشکوٰۃ المصابیح مرقات، ص: 325-327، ج: 11)

اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ باغی ظالم بھی تھے اور فاسق بھی فتنہ پرداز بھی تھے اور گمراہ بھی، ان ظالموں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر کے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلکہ پورے مدینہ پر اپنا قبضہ بھرا رکھا تھا۔ عین اس وقت میں جبکہ ان باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دانہ پانی بند کیا ہوا تھا اور ان کے خون کے درپے درپے تھے۔ ایک تابعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ مسئلہ پوچھا کہ ان ظالموں کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اور ہم مجبوری میں ان کے پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟

یہ خالص علمی سوال تھا مگر جن حالات و واقعات میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے یہ سوال ہوا اس میں بڑے سے بڑے تھقل المزاج اور ہوشمند شخص کیلئے محض علمی بنیاد پر جوش غضب سے پاک جواب دینا اگر ناممکن نہیں تو انتہائی مشکل ضرور ہے لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نفوس قدسیہ چونکہ صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تہذیب یافتہ اور نفس و شیطان کی آمیزش سے ”محرک“ ہو چکے تھے اس لئے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو جواب میں ادنیٰ سا تردد نہ ہوا۔ یہ جواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ”باب امامۃ المفسنون والمجتہدین“ کے عنوان کے تحت روایت کردہ ایک حدیث میں نقل کیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے:

”عبید اللہ رحمۃ اللہ علیہ عدی بن اخیار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے جب باغیوں نے ان کا محاصرہ کیا ہوا تھا اور جا کر عرض کیا کہ آپ عامۃ المسلمین کے امام ہیں لیکن آپ کو محصور کیا ہوا ہے فتنہ پرداز لوگوں نے اپنا امام متعین کیا ہوا ہے مگر ہمیں اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے سختی محسوس ہوتی ہے اب کیا کیا جائے؟ حضرت

عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”الصلوة احسن ما يعمل الناس فاذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءاتهم“ یعنی لوگوں کے تمام کاموں میں سے اچھا کام نماز کا ہے لہذا اگر وہ اچھا کام کریں تو تم بھی ان کے ساتھ اچھا کام کر لیا کرو اور جب وہ برائی کا ارتکاب کریں تو برائی میں ان کا ساتھ دینے سے بچو۔

(فتح الباری ص 188 ج 2)

سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی کا صرف یہ ایک جواب ہی ان کی عظمت کی کھلی دلیل ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ عین حالت غضب اور عین حالت جنگ میں بھی اپنے مخالفین کے ساتھ انصاف کا یہ رویہ سچا بہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کا وہ اسوہ حسنہ ہے جس سے باقی اقوام جی داسن ہیں۔

سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جواب کا انداز ان فقہاء اور علماء کیلئے بھی روشنی کے مینار کی حیثیت رکھتا ہے جو نامساعد حالات میں شریعت کے بیان کردہ احکام کو ان کی صحیح حدود کے ساتھ مناسب الفاظ میں امت تک پہنچانے کا جذبہ رکھتے ہوں۔
(بحوالہ: علم اور حلم ص: 52-48)

سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے مخالفین کیساتھ رویہ

تاریخ سے واقف کون نہیں جانتا کہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلاف کی وجہ سے بات جنگ جمل اور جنگ صفین تک جا پہنچی تھی لیکن سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ہمیشہ ان تمام اختلافات اور جگہوں کو اپنی حد میں رکھا۔

حضرت اسحاق بن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث فقہ کے مشہور امام ہیں اپنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ: ”حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جنگ جمل و صفین کے موقع پر ایک شخص کو سنا کہ وہ (مقابل لشکر والوں کے بارے میں) تشدد آمیز باتیں کر رہا ہے، اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ان حضرات کے بارے میں کلمہ خیر کے سوا کوئی

بات نہ ہو اور دراصل ان حضرات نے یہ سمجھا ہے کہ ہم نے ان کے خلاف بغاوت کی ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے خلاف بغاوت کی ہے اس بناء پر ہم ان سے لڑتے ہیں۔ (منہاج السنہ ص 61، ج 3 بحوالہ حضرت معاذیہؒ اور تاجی حقائق) سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں جو لوگ مخالفت میں پیش پیش تھے ان میں خارجی سرپرست ہیں۔ خوارج کا فتنہ اگرچہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ظاہر ہوا مگر اس کی پیشین گوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمادی تھی چنانچہ اس فرقہ خوارج کے بارے میں بہت سی صحیح اور مستند احادیث کتابوں میں آج بھی دیکھی جاسکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بھی فرمادی تھی کہ مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں میں اختلاف ہوگا اور ان دونوں کے درمیان سے خارجی ظاہر ہو رہوں گے اور مسلمانوں کی ان دو بڑی جماعتوں میں سے جو جماعت حق کے زیا دہ قریب ہوگی وہ ان خارجیوں کو قتل کرے گی۔ (مسلم شریف۔ مرقا ت ج 7 ص 107)

چنانچہ ایسا ہی ہوا سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان جنگ جمل اور جنگ صفین کے معرکے پیش آئے جس کے بعد خوارج کا ظہور ہوا جنہوں نے فساد کا بازار گرم کیا اور سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے خلاف فوج کشی کی، ان کی قوت کو پارہ پارہ کیا۔

لیکن ٹھیک اس وقت جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ خوارج کے خلاف برسرِ پیکار تھے اور خارجی ان کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے خوارج کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ملامتی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکوٰۃ میں نقل کیا ہے۔ وہ تحریر کرتے ہیں:

”حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا کہ یہ (خوارج) کافر ہیں تو فرمایا یہ کفر سے بھاگ کر آئے ہیں، عرض کیا گیا کہ کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا کہ منافق تو اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور یہ لوگ صبح و شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں سوال کرنے والے نے پوچھا کہ

پھر یہ کون ہیں؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں فتنہ نے اندھا بہرا کر دیا ہے۔“

(مرقاۃ شرح مشکوٰۃ، ج 7، ص 107)

یہ بڑی عجیب بات ہے کہ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے جب ان فتنہ پردازوں کی نماز کے بارے میں سوال کیا گیا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جان کو آئے ہوئے تھے (اور جنہوں نے بالآخر آپ کو شہید کر دیا) تو سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جذبات میں آئے بغیر وہ صحیح شرعی مسئلہ بیان کیا جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، اسی طرح جب سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ان فتنہ پردازوں کے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا جن کا سر کھیلنے کیلئے حضرت علی کرم اللہ وجہہ بالکل تیار تھے (اور بالآخر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے انہیں قتل کر کے ان کے فتنہ کا قلع قمع کیا) تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی جذبات میں آئے بغیر ان سے متعلق وہ حکم شرعی بیان کیا جو ضبط و اعتدال اور احتیاط کے عین مطابق اور افراط و تفریط سے پاک تھا۔

ان کے صبر و ضبط اور قتل کا اندازہ تو اسی سے کیا جاسکتا ہے کہ انہوں نے محض اس لئے کہ مسلمانوں کی خانہ جنگی کسی بھی طرح ختم ہو جائے از خود اپنی خلافت سے دستبردار ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیشین گوئی کا مصداق بنے۔

”میرا یہ بیٹا سرور ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح صفائی کر دیں گے۔“ (بخاری شریف، مرقاۃ ج 11، ص 279)

سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور علم کا سبق

سیدنا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا شمار اگرچہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی طرح ”السابقون الاولون“ میں نہیں مگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب وحی اور علیل القدر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ان کے اختلافات جنگ جمل اور جنگ صفین تک جا پہنچے مگر ان اختلافات کے باوجود وہ خود قسم کھا کر فرما رہے تھے:

”علی (رضی اللہ عنہ) مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مسئلہ میں ہے، اگر وہ خون عثمان کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔“ (ابن کثیر: البدایہ والنہایہ ج 7 ص 129 و ص 269)

اسی طرح جب قیصر روم نے مسلمانوں کی اس باہمی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ وہ ہمارے اختلافات سے فائدہ اٹھا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی افواج پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے خط میں تحریر کیا: ”اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) سے صلح کر لوں گا پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہو گا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنادوں گا اور تمہاری حکومت کو گا جرمولی کی طرح اکھاڑ پھینکوں گا۔“

(تاج العروس الموبیدی ج 7 ص 208 بحوالہ حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے مذکورہ بالا دونوں اقوال جہاں ان کی پاک طینت کی شہادت دیتے ہیں وہاں ان سے یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ علمی اختلاف ہو یا سیاسی اختلاف ان سب میں فرق مراتب کو ملحوظ رکھنا حدود کی پاسداری رکھنا اور عظیم اور متفق علیہ مقاصد کی حفاظت کرنا بہر حال ضروری ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم اور بردباری صفحات تاریخ میں بکثرت موجود ہیں آپ اس درجہ کے حلیم اور بردبار تھے کہ آپ کا علم ضرب المثل بن گیا یہ حضرت قہصہ بن جابر کا قول ہے: ”میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کسی کو بردبار نہیں پایا۔“ ان عوں کا بیان ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں ایک عام آدمی کھڑا ہوتا اور ان سے کہتا کہ اے معاویہ (رضی اللہ عنہ) ہمارے ساتھ ٹھیک ہو جاؤ ورنہ تم تمہیں سیہ جا کر دیں گے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے بھلا کس چیز سے

سیدھا کرو گے؟ تو وہ جواب میں کہتا کہ لکڑی سے، آپ رضی اللہ عنہ فرماتے اچھا ہم ٹھیک ہو جائیں گے۔ (تاریخ الاسلام ذہبی ج 2 ص 323)

منہ بھٹ اور مخالف آپ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آتے تو اپنی اپنی طبیعت اور جذبات کے مطابق جو چاہتے کہتے، مگر آپ رضی اللہ عنہ انتہائی بردباری سے کام لیتے ان کی شکایات سنتے، ان کی تکلیفوں کو حتی الامکان دور کرتے اور ان کو انعامات سے نوازتے، اسی کا نتیجہ تھا کہ وہ جب آپ کی مجلس سے اٹھتے تو گرویدہ ہو کر جاتے تھے۔

خود حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے۔ منہ سے کئی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ (تاریخ طبری ص 157 ج 2 مطبوع حیدرآباد دکن) (بحوالہ: علم اور حلم۔ ص 54 تا 57)

حلم کے ذریعے مخالفین سے حسن سلوک پر متفرق واقعات

(1) حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے حلم کس سے سیکھا؟ فرمایا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ سے، پوچھا گیا کہ آپ نے ان کی بردباری دیکھی؟ کہا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی خادمہ ایک چلتا ہوا چولہا لیکر آ رہی تھی وہ چولہا ان کے چھوٹے بیٹے پر گرا جس سے اس کا انتقال ہو گیا، خادمہ کا دہشت کے مارے برا حال تھا مگر انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں میں تمہیں اللہ کی رضا کیلئے آزاد کرتا ہوں۔ (احیاء العلوم ص 71 ج 3)

(2) منقول ہے کہ حضرت ادیس قرنی رحمہ اللہ کو دیکھ کر بعض شریر بچے پتھر مارنے لگے تو وہ بولے، اے میرے چھوٹے بھائیو اگر تم نے مارنا ہی ہے تو چھوٹے پتھر پیچنک لو تاکہ میری پنڈلی سے خون نہ نکلے کیونکہ خون نکل آنے سے میں نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔

(3) حضرت احنف بن قیس رحمہ اللہ کو ایک شخص برا کہتا رہا مگر انہوں نے پلٹ

کراسے کوئی جواب نہیں دیا جب حضرت اخف رحمہ اللہ اپنے قبیلہ کے قریب پہنچے تو کھڑے ہو گئے اور اس شخص سے فرمایا اگر مزید کچھ کہنا ہے تو کہہ ڈالو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے قبیلہ کا کوئی بے وقوف تمہاری باتیں سن کر تمہیں تکلیف پہنچا دے۔

(4) یحییٰ بن زیاد حارثی رحمہ اللہ کے پاس ایک انتہائی بد مزاج خادم تھا لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے فرمایا میں اس کے ذریعہ اپنے ظلم کی مشق کرتا ہوں۔

(5) حضرت علی بن العابد بن رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص نے برا کہا تو انہوں نے اسے نہ صرف یہ کہ اپنی چادر اتار کر دی بلکہ ایک ہزار درہم بھی اسے دیئے۔ اس شخص کے متعلقین میں سے ایک نے کہا کہ حضرت علی بن العابد بن رحمۃ اللہ علیہ نے اس ایک واقعہ میں پانچ اعلیٰ ترین صفات حمیدہ کا مظاہرہ فرمایا (1) بروباری (2) دشمنی کا خاتمہ کیا (3) اس آدمی کو اللہ کے عذاب سے بچایا (4) اسے توبہ و ندامت پر آمادہ کر لیا (5) اور اسے آئندہ کیلئے مذمت کے بجائے تعریف کرنے پر مجبور کر دیا۔ (احیاء)

(6) ایک شخص نے اس مہمان آ کر ٹھہرا جب اس نے مہمان کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو اس غفلت کی بیوی جو انتہائی بد خلق عورت تھی آئی وستر خوان الٹ دیا اور اپنے شوہر کو برا کہنے لگے، مہمان اس منظر کی تاب نہ لا سکا اور ناراض ہو کر واپس جانے لگا تو اس غفلت نے اسے روکا اور کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب ہم تمہارے گھر کھانا کھا رہے تھے تو ایک مرغی نے وستر خوان پر آ کر سارا کھانا خراب کر دیا تھا ہم میں سے کوئی ناراض ہوا تھا؟ مہمان نے کہا ہاں وہ واقعہ تو مجھے یاد ہے فرمایا تو بس میں بھی اپنی اس بیوی کو اس مرغی جیسا ہی سمجھتا ہوں۔ مہمان کا غصہ نہ صرف دور ہوا بلکہ اس کے منہ سے نکلا کہ ”واقعی بروباری ہر تکلیف کا علاج ہے۔“

(7) ایک شخص نے ایسے ہی ایک واقعہ سے اپنے پاس پر مار کر اسے زخمی کر دیا مگر وہ غصہ نہ ہوا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو غصہ نہیں آیا؟ فرمایا میں نے یہ سوچ کر کہ یہ

شخص ایک پتھر تھا جس سے ٹکرا کر مجھے چوٹ لگ گئی ہے اپنے غصہ کو ذبح کر ڈالا ہے۔
(8) ایک دفعہ دو شخص سر راہ لڑ رہے تھے اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے
ان میں سے ایک نے کہا اے لعین! تو ایک کہے گا تو دوسرے کا احقاق سے مولانا روم رحمۃ
اللہ علیہ کا ادھر سے گزر رہا تھا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے فرمایا بھائی جو کچھ کہنا
ہے مجھ سے کہہ دو تم مجھ کو اگر جڑا کر ہو گے تو ایک بھی نہ سنو گے۔ دونوں مولانا کے پاؤں پر
پڑے اور آپس میں صلح کر لی۔ (تاریخ دعوت و عزیمت ص 360 ج 1)

(9) قطب الارشا و امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تغیر و
حدیث اور فقہ و تصوف میں جو مقام تھا وہ اب کسی عالم سے پوشیدہ نہیں اتباع سنت اور
رسوم و بدعات سے مغفرت آپ کے رگ و ریشہ میں سرایت کئے ہوئے تھا لیکن اس کے
باوجود صبر و تحمل اور وسعت ظرفی کا عالم وہ تھا جسے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب
میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے تذکرہ الرشید میں ان الفاظ سے نقل کیا ہے:

”دشمن سے دشمن کیلئے بھی آپ نے کبھی بددعا نہیں کی اور اگر منجانب اللہ آپ کا
دشمن کسی آفت سادی میں مبتلا ہوا تو اس کو نیکر آپ کبھی خوش نہیں ہوئے۔“

مولانا عاشق الہی میرٹھی تذکرہ الرشید میں دوسری جگہ لکھتے ہیں:
”حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اگر مخالفین کی ہمارت میں سے
کوئی بڑا شخص آتا تو آپ اس کے اکرام میں مطلق پہلو تہی نہ فرماتے تھے مگر باوجود اس
کے امر متنازع فیہ میں مدافعت ممکن نہ تھی کہ ذرہ برابر بھی ظاہر ہوا اور بات بھی یہی ہے کہ
کسی کا اکرام جب امتثال امر بغیر میں کیا جاتا ہے تو اکرام بغیر سے چشم پوشی کیونکر صحیح
ہو سکتی ہے۔ ایک بار مولانا عبدالمسیح صاحب رحمۃ اللہ کسی تقریب میں گنگوہ گئے اور
حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نہایت خلق
کے ساتھ ملے اور فرمایا کہ آج کسی وقت کا کھانا میرے یہاں کھائیے۔ حالانکہ یہ زمانہ
وہ تھا کہ مولانا صاحب رحمۃ اللہ ”انوار سلاطین“ لکھ چکے تھے اور ادھر سے بتحدیق امام

ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب ”براہین قاطعہ“ شائع ہو گیا تھا فقیر کے دبانے اور بدعات کے رد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس امر کا مسلمان کو مامور فرمایا ہے وہ آپ پورا فرما سکتے تھے پس اب درج تھا اکرام ضیف اور اکرام امیر قوم کا سوا کسو آپ نے اس طرح پورا فرمادیا چنانچہ مولانا عبدالسیح صاحب رحمہ اللہ نے دعوت قبول کی اور حضرت کے مہمان بن کر کھانا کھایا۔“ (ج 2 ص: 183)

(10) حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی نادر روزگار شخصیت کا بھی یہ عالم تھا کہ اگر کوئی شخص آپ پر کسی قسم کا اعتراض کرتا تو اس سے اپنی برأت ظاہر کرنے کی کوشش نہیں فرماتے تھے بلکہ اگر وہ اعتراض علمی رنگ کا ہوتا اور قابل قبول ہوتا تو اسے قبول فرمالیتے اور اپنی سابق تحقیق سے باہر رجوع فرمالیتے تھے۔ اس مقصد کیلئے حضرت کے یہاں مستقل طور پر ”ترجیح الراجح“ کا سلسلہ جاری تھا جس میں اس طرح کے رجوع کے اعلانات درج کئے جاتے تھے اور اگر اس علمی اعتراض کا قابل قبول ہونا مشکوک ہوتا تو اس اعتراض کو اپنے جواب سمیت ”ترجیح الراجح“ ہی میں شائع کر دیتے تاکہ اس مسئلہ کا دوسرا پہلو بھی اہل علم کے سامنے آجائے اور اس مسئلہ کا مطالعہ کرنے والے اہل علم خود جس قول کو چاہیں ترجیح دے سکیں۔

یہ معاملہ تو علمی رنگ کے اعتراضات کے ساتھ تھا اور اگر اعتراض معاندانہ رنگ کا اور ذاتی انداز کا ہوتا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مطلقاً اس کی پروا نہیں فرماتے تھے اور ظلم اور استغناء کے ساتھ بہت لطیف انداز سے اس کا جواب تحریر فرمادیتے۔ چنانچہ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر وہی تباہی قسم کے اعتراضات لکھ کر بھیجے تو حضرت نے تحریر فرمایا ”مجھ میں اس سے زیادہ عیوب ہیں مگر مجھے تو اپنے عیوب کی اشاعت کی توفیق نہیں ہوتی تم ان کو شہر کر دو تاکہ لوگ وحوکہ میں نہ رہیں۔“

حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مخالفین حضرت کو نہ جانے کیا کیا کہتے اور لکھتے

ادھر حضرت کی ذات گرامی ایسی تھی کہ برصغیر کے علماء، فقہاء، اساتذہ، صوفیاء اور صلحاء کی ایک بڑی اور نامور جماعت حضرت کی نہ صرف معتقد بلکہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کئے ہوئے تھی اور پورے برصغیر میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مرجع الخلق بنی ہوئی تھی اور آپ کا طوطی بول رہا تھا مگر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پھر بھی اپنے مخالفین کے ساتھ حتیٰ الامکان حسن ظن رکھنے کا اہتمام فرماتے۔ چنانچہ ایک ایسے ہی موقع پر اپنے بارے میں بعض ایسی ہی شکایات کے جواب میں تحریر فرمایا:

”میں اپنے مخالفین اور ایذا دہنے والوں کے جذبات کی بھی رعایت کرتا ہوں کہ ان کی ایک مٹی پر شپ نہیں کرتا اور میری ہر حال میں کرتا ہوں، فلاں مولانا صاحب کے جواب میں کبھی ایک سطر بھی نہیں لکھی، کافر، خبیث، ملعون کبھی کچھ جتا رہتا ہوں۔ ابھی ابھی ایک عنایت فرما کا خط آیا تھا اس میں مجھ کو گدھا تک لکھا ہوا ہے مگر میں ان القایات کو اپنا نام بناتا ہوں (یعنی اپنے سامنے رکھتا ہوں) کہ اس نے اپنی زبان، قلم یا قلب کو ملوث کیا تو میرا کیا بگڑا؟ ہارنچ تو وہ بگاڑ نہیں شخص (اپنے) خیال کے تابع ہے، ممکن ہے اس شخص کی نیت اچھی ہو مگر امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس لئے وہ معذور ہو، گو ہم بھی اس لئے معذور ہیں کہ ہم اپنے کو حق پر سمجھتے ہیں یا اپنی غلطی بھی نظر میں ہو مگر اصلاح کا (دوسرا) طریق ہماری رائے میں اس سے سہل اور اسلم (سلامتی والا) ہو۔ اگر اس نے ہم کو ناحق بھی رنج دیا تو اپنی عاقبت خراب کی، ہم کو صبر کا ثواب ملا۔ نیز ایسے واقعات سے بھی بعض اوقات اپنی کوتاہیوں پر نظر ہو کر اصلاح کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اگر یہ بھی نہ ہو تو کم از کم معتقدین کی عنایت سے جو عجب و کبر پیدا ہو گیا تھا یا ہو سکتا تھا اس کا ازالہ یا انسداد ہو جاتا ہے۔ نیز خود بھی ایسے مخاطبات (یعنی اسی قسم کا کام) اپنے سے سرزد ہو جاتے ہیں اپنی ناگواری سے ان کی ناگواری سامنے آ جاتی ہے اور ایسے مخاطبات سے ایجاب کی توفیق ہو جاتی ہے۔ (ماثر حکیم الامت ص 109)

ایک بار حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب سے فرمایا کہ: ”مقدمہ کہتا

ہوں کہ میں اپنے اندر کوئی کمال نہیں پاتا نہ علمی نہ عملی، نہ حانی نہ قالی بلکہ مجھ میں تو سر اسر عیوب ہی عیوب بھرے پڑے ہیں اور اگر کوئی میری ایک تحریف کرتا ہے تو اسی وقت اپنے دس عیوب میرے پیش نظر ہوجاتے ہیں دوسرے یہ کہ کسی نے جو کچھ میرے بارے میں برا بھلا کہا ہوگا تو عدم واقفیت کی وجہ سے کہا ہوگا اس لئے وہ معذور ہے۔ تیسرے یہ کہ میں مدت سے یہ دعائا نگہ رہا ہوں اور اب بھی تازہ کر لیا کرتا ہوں کہ اے اللہ میری وجہ سے اپنی کسی مخلوق سے مواخذہ نہ کیجئے گا، جو کچھ کسی نے میرے ساتھ برائی کی ہو یا آئندہ کرے وہ سب میں نے دل سے معاف کی میری طرف سے بے فکر رہنے میں پیشتر ہی سب کو دل سے معاف کر چکا ہوں۔ پھر فرمایا کہ اگر میں معاف نہ کروں اور دوسرے کو عذاب بھی ہوا تو مجھے کیا نفع حاصل ہوا؟“

(ماثر حکیم الامت ص 110)

اکابر علماء فقہاء کا یہی وہ طرز عمل تھا جس نے عوام اور خواص کے دلوں میں گھر کیا اور انہوں نے کھلی آنکھوں دیکھ لیا کہ اہل حق اور اہل باطل میں سے کون علم، حلم، محبت و شفقت صبر و تحمل، رد و اداری، خدا ترسی، تواضع صبر و شکر اور عقود و ریزش رحمۃ للعالمین سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر گامزن ہے؟ اور کون بدگوئی، بدخلقی، انتقام، جوش غضب، لڑائی جھگڑے، نسا دکا علمبردار اور شیطانی صفات سے مغلوب ہے۔

علمائے حق کی یہی وہ خوبیاں رہی ہیں جس کی وجہ سے مخالفین کے سر بھی جھک گئے اور ان کے قلوب میں بالآخر حق و صداقت نے اپنی راہ نکال لی۔
یہیں حکام، عمل پیہم، محبت فاح عالم

رودادری کی بنیاد یعنی حلم کی فضیلت

حلم کی تحریف اور اسکی فضیلت احادیث کی روشنی میں
اب تک ہم نے انبیائے کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور

امت اسلامیہ میں سے بعض چیدہ چیدہ شخصیات مقدسہ کی بردباری اور صبر و ضبط کے جو واقعات آپ کے سامنے ذکر کئے ہیں ان سے اگرچہ علم کی فضیلت پر کافی روشنی پڑ جاتی ہے لیکن یہ سوال باقی رہ جاتی ہے کہ انکی تعریف کیا ہے اور اسکے حصول کا کیا طریقہ ہے؟ لہذا مناسب ہوتا ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی تادیرہ روزگار کتاب ”احیاء علوم الدین“ سے علم کی فضیلت پر ہم وہ مواد بھی آپ کے سامنے نقل کر دیں جس میں اس موضوع پر بہترین معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ لہذا آئندہ آنے والا سارا مضمون احیاء العلوم کی تیسری جلد ”ربیع المہلکات“ میں کتاب ”ذم الغضب والحق والجد“ کے ایک عنوان ”بیان فضیلة العلم“ کا ترجمہ ہے۔ البتہ اختصار کی خاطر بعض حصوں کو حذف کر دیا گیا ہے اور اگر کوئی مضمون کسی دوسری کتاب سے لیا گیا ہے تو جلد اور صفحات کے نمبروں کے ساتھ اس کا حوالہ تحریر کر دیا گیا ہے۔

(1) علم غصہ پینے سے افضل ہے کیونکہ غصہ پینا علم کا ابتدائی درجہ ہے جسے ”علم“ (یعنی تکلف علم اختیار کرنا) کہا جانا مناسب ہے۔

(2) غصہ پینے کی ضرورت اس شخص کو پڑتی ہے جس کا غصہ بھڑک رہا ہو، اسے موقع پر غصہ پینے میں بڑا مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن جب انسان بار بار ایسا کرنے سے غصہ پینے کا عادی ہو جائے تو پھر یا تو غصہ بھڑکتا ہی نہیں یا اگر بھڑکتا ہے تو غصہ پینے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اسے ”علم“ کہا جاتا ہے۔ (گو یا علم کی تعریف یہ ہے کہ غصہ کے مواقع پر یا تو غصہ ہی نہ آئے یا اگر غصہ آئے تو دوبانے میں کوئی تکلیف نہیں ہو)۔

(3) علم اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص واقعتاً غلند ہے اور انکی عقل کو اس کے جذبات پر نہ صرف مکمل تسلط حاصل ہے بلکہ اس کی قوت غضب اس کی فکری طاقتوں کے سامنے سرنگوں ہو چکی ہے۔

(4) اس علم کے حصول کیلئے ابتداً بہ تکلف غصہ پینے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے

(جسے حکم کہا جاتا ہے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

”انما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتخير الخیر يعطه ومن يتوق الشر يوقه“ ”علم، تعلیم (سیکھنے) سے آتا ہے اور علم تحلم سے (یعنی غصہ سچے رہنے سے) اور جو شخص بھلائی طلب کرتا رہتا ہے اسے بھلائی دی جاتی ہے اور جو برائی سے بچتا چاہتا ہے بالآخر اسے برائی سے بچایا جاتا ہے۔“ (طبرانی، دوارقطنی)

اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ حکم حاصل کرنے کا طریقہ حکم ہے (یعنی انسان غصہ کے مواقع پر غصہ پینے کی کوشش کرتا رہے تو ایک دن وہ حکیم یعنی بروہار بن جاتا ہے) جیسا کہ حکم حاصل کرنے کا واحد راستہ ”تعلیم“ (یعنی سیکھنا) ہے۔

(5) اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”اطلبوا العلم واطلبوا مع العلم السکینۃ والحلم ولا تکنوا من جبابرة العلماء فیغلب جہلکم حکمکم“

”علم حاصل کرتے رہو اور علم کے ساتھ سکینت اور بروہاری بھی تلاش کرتے رہو جس سے علم سیکھو اور جسے علم سکھاؤ اس کے سامنے نرمی اختیار کرو اور تنگبر علماء میں سے مت بنو کہ تمہاری جہالت تمہارے علم پر غالب آجائے۔“ (ابن اسنی)

اس حدیث سے یہ بات بھی نکل آتی ہے کہ طبیعت میں تکبر کا ہونا ہی غصہ کا اصل سبب ہوتا ہے اور تکبری انسان کو نرمی اور بروہاری سے روکتا ہے۔ لہذا غصہ اور تکبر انسان کے جاہل اور بدتمیز ہونے کی علامت ہے خواہ وہ خود اپنے آپ کو اہل علم میں سے اور تمیز یافتہ ہی کیوں نہ سمجھتا ہو۔

(6) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ وعاماںگا کرتے تھے: ”اللہم اغنی عنی العلم و زینی بالحلم و اکر منی بالتقوی و اجملنی بالعافیۃ“ اے اللہ مجھے علم کے ذریعہ لوگوں سے مستغنی فرماؤ بروہاری کے ذریعہ مجھے زینت عطا کر مجھے تقویٰ کی عزت عطا فرما اور مجھے عافیت کا جمال عطا فرما۔“ (کنز العمال)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”ابتغوا الرفعة عند الله قالوا وما هي يا رسول الله قال تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتحلم عن جہل علیک“ یعنی اللہ کے یہاں بلند مرتبہ حاصل کرنے کیلئے کوشش کرو، صحابہ نے پوچھا وہ کیسے؟ فرمایا جو تم سے رشتہ کاٹنے تم اس سے رشتہ جوڑ دو جو تمہیں محروم کرے اسے دو اور جو تمہارے ساتھ جہالت کا معاملہ کرے تم اس کے ساتھ حلم کا معاملہ کرو۔ (الحاکم، المستدرک)

(7) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”پانچ چیزیں انبیاء کی سنت (اور ان کے طریقہ) میں داخل ہیں، (1) حیاہ (شرم)۔ (2) حلم (بروباری)۔ (3) نیکی لگوانا (4) مسواک کرنا۔ (5) عطر لگانا۔ اور ایک روایت میں کاح کا بھی ذکر ہے۔“

(8) اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”ان الرجل المسلم ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وانہ ليكتب جبار اعنيد ولا يملك الا اهل بيته“ بے شک مسلمان آدمی حلم کی وجہ سے صائم النہار اور قائم اللیل کا درجہ حاصل کر لیتا ہے اور بے شک بعض لوگوں کو اللہ کے ہاں یہاں جبار اور سرکش لکھ دیا جاتا ہے حالانکہ (ان کے پاس کوئی سلطنت نہیں ہوتی اور) وہ اپنے گھر والوں کے سوا کسی کے ملک نہیں ہوتے۔“ (طبرانی، مسند ضعیف)

(9) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ: ”ایک شخص نے آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بعض لوگوں سے رشتہ ہے میں رشتہ جوڑتا ہوں وہ رشتہ کاٹتے ہیں میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں وہ میرے ساتھ جاہلوں کا سطریتہ اختیار کرتے ہیں میں ان سے علم (بروباری) کا معاملہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر واقعی ایسا ہے عیسائیت بیان کر رہے ہو تو گو یا تم ان پر گرم غوف ڈال رہے ہو (یعنی خونا کا منہ کالا ہو رہا ہے تمہارا کوئی نقصان نہیں) اور جب تک تم ایسا کرتے رہو گے اللہ تعالیٰ کی

طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعین رہے گا۔“

(مسلم شریف، مشکوٰۃ مرقات ص 198، ج 9)

(10) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”جو شخص لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی ایذا رسانی پر صبر بھی کرتا ہے وہ اس شخص سے افضل ہے جو سب جوں نہ رکھے اور لوگوں کی تکالیف پر صبر سے بھی کام نہ لے۔“

(ابن ماجہ، ترمذی، مشکوٰۃ مرقات ص: 298، ج 9)

(11) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے: ”جو شخص غصہ نکالنے پر قادر تھا مگر پھر وہ غصہ نہ لیا تو اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت تمام حقوقات کے سامنے پا کر حوروں میں (یعنی جنت کے کمالات میں) اسے مکمل اختیار عطا فرمائیں گے۔“

(ترمذی، مرقات ص 299، ج 9)

(12) نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا مانگتے تھے: ”اللھم لایدرکنی ولا ادرکہ زمان لاینبعون فیہ العلمیم ولا یستحبون فیہ من العلمیم، قلوبھم قلوب الاعاجم والمستھم السنۃ العرب“ اے اللہ! ایسا زمانہ مجھے نہ ملے اور نہ میں ایسا زمانہ پاؤں کہ جس میں لوگ علم والے کا اتباع نہ کرتے ہوں اور علم (برہ پار) سے حیاء نہ کرتے ہوں، ان کے دل بجمیوں کے دل ہوں گے اور زبانیں عربوں کی ہی۔ (مسند احمد) مقصد یہ کہ جو زمانہ علماء اور برہ پار لوگوں سے خالی ہو وہ اچھا زمانہ نہیں ہے اس سے اللہ کی پناہ۔

یہ بات کس سے مخفی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امامت کیا کرتے تھے مگر آپ کے قریب ترین صف میں کون افراد ہوتے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو عظیم (برہ پار) بھی ہوتے اور عقائد بھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اعلان فرمایا تھا: ”لیلی منکم اولو الاحلام والنہی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم“ یعنی

تم میں سے میرے قریب وہ لوگ رہیں جو بردبار بھی ہوں اور غفلت نہ بھی، پھر وہ لوگ جو ان صفات میں پہلوں کے قریب تر ہوں پھر وہ لوگ جو ان کے قریب درجہ میں ہوں۔ (مسلم شریف مرقات ص 29 ج 3)

ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر کسی شخص میں تین باتوں میں سے ایک بھی کم ہو تو اس کے اعمال کا کچھ اعتبار نہ کرو (1) ایسا تقویٰ ہونا چاہیے جو اللہ کی معصیت سے اسے روکنے والا ہو (2) ایسی بردباری ہو جس سے بیوقوف (اور جاہل) کا روک کر سکے (3) ایسے اخلاق ہوں جس سے مخلوق کے ساتھ اس کا گزارہ ہو جاتا ہو۔ (ابو نعیم، بطریانی بسند ضعیف)

حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق جمع فرمائیں گے تو اعلان ہوگا کہ اہل فضل (فضیلت والے لوگ) کہاں ہیں، تو کچھ لوگ جو بہت تھوڑے ہوں گے اٹھ کر تیزی سے جنت کی طرف بڑھیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ فضیلت کیسے حاصل ہوئی تو وہ کہیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے برائی کی جاتی تھی ہم اسے معاف کر دیتے تھے اور جب ہمارے ساتھ جہالت اور بیوقوفی کا معاملہ کیا جاتا تھا تو ہم علم (بروہاری) سے کام لیتے تھے۔

(تہذیبی بسند ضعیف)

علم پر آثار صحابہ رضی اللہ عنہم اور اقوال علماء

گزشتہ احادیث اور واقعات سے آپ کو روداداری کی بنیاد یعنی علم کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ ہو گیا ہوگا اب آخر میں آثار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اقوال فقہاء و علماء کتاب ”علم اور حلم“ سے پیش کیے جاتے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ از مرتب!

(1) حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”علم حاصل کرو اور علم کے حصول

کیلئے علم اور سکینٹ سکھو۔“

(2) حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے تھے: ”مال و اولاد کا زیادہ ہو جانا خیر کی علامت نہیں، ہاں خیر کی علامت یہ ہے کہ تمہارے علم میں ترقی اور علم میں اضافہ ہو۔“

(3) حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”علم کی تلاش کرو اور اسے علم اور وقار سے مزین کرو۔“

(4) حضرت آثم بن صفی رضی اللہ عنہ کا قول ہے ”عقل کو سہارا دینے والی شے علم ہے اور تمام معاملات کا حل صبر میں پوشیدہ ہے۔“

(5) حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا فرمان ہے کہ: ”حکیم شخص کو اس کی برہماری کا پہلا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ سارے لوگ جاہل کے مقابلہ میں اس کی مدد کرتے ہیں۔“

(6) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے: ”آدی اس وقت تک صاحب الرائے نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا علم اس کی جہالت پر اور اس کا صبر اس کی خواہشات پر غالب نہ آجائے اور یہ اسی وقت ہوگا جبکہ آدی کے علم میں واقعتاً طاقت ہو۔“

(7) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن الاحم رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ”کونسا آدی سب سے زیادہ بہادر سمجھا جائے گا؟“

انھوں نے کہا جو اپنی برہماری سے اپنی جہالت پر غالب آجائے۔

(8) حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ”قرآن مجید کی آیت میں

”فرمایا گیا ہے: ”ادفع بالنی ہی احسن فاذا الذی یشک و بینہ عداۃ کانه ولی

حمیم و ما یلقھا الا الذین صبروا و ما یلقھا الا ذر حفظ عظیم“

”آپ نیک برتاؤ سے بدی کو نال دیا کیجئے پھر یکا یک (آپ دیکھیں گے کہ)

آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کوئی دلی دوست ہوتا

ہے اور یہ بات ان ہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور یہ بات اسی

کو نصیب ہوتی ہے جو بڑی قسمت والا ہے۔“ (سورہ حم اسجدہ 35)

(9) حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے عرابہ بن اؤس سے پوچھا: اے عرابہ تم اپنی قوم کے سردار کس طرح بنے؟ انہوں نے کہا میں ان کے جابلوں سے درگزر کرتا، مانگنے والوں کو دیتا اور لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کرتا۔

ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو برا کہا جب وہ کہہ کر فارغ ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے خادم حضرت مکرّمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اگر اس آدمی کی کوئی ضرورت ہو تو پوری کر دینا، یہ سننا تھا کہ اس شخص کا سر نیچا ہو کر رہ گیا۔

(10) ایک شخص نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ سے کہا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ تم فاسق ہو، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے متانت سے فرمایا تمہاری گواہی قبول نہیں۔“

(11) ایک شخص نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے آکر عرض کیا کہ: ”میرے اور فلاں گروہ کے درمیان کچھ جھگڑا تھا اب میں وہ جھگڑا ختم کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں اس میں میری ذلت نہ سمجھی جائے“ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: ذلیل تو ظالم ہوتا ہے۔ (یعنی معاف کر دینے میں ذلت نہیں عزت ہے)۔“

(12) ایک شخص نے حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے آکر کہا کہ ”مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ نے میری برائی کی ہے فرمایا میں تمہیں اپنے اوپر ترجیح نہیں دیتا کہ اپنی نیکیاں تمہیں مفت میں بھیجتا رہوں (مطلب یہ کہ جو شخص کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اس کی نیکیاں اسے آخرت میں دلوادی جائیں گی تو میں بے وقوف نہیں کہ تمہاری برائیاں کر کے اپنی نیکیاں تمہیں دلوادوں)۔“

(13) بعض علماء کا قول ہے کہ: ”علم عقل سے افضل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حلیم کہا جاتا ہے مگر عاقل نہیں۔“

(14) حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ: ”قرآن مجید کی آیت ”واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلما“ جب جاہل انہیں مخاطب کرتے ہیں تو وہ جواب میں سلامتی کی بات کہتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ظلم ہوتے ہیں اور جہلاء کے مقابلہ میں جہالت سے نہیں بلکہ بروہاری سے کام لیتے ہیں۔“

(15) مروی ہے کہ: ”ایک جگہ کچھ فوجی تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے گزرے تو اس سے کنارہ کرتے ہوئے گزر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ابن مسعود! اقتنا کریم (شریف) ہو گئے ہیں اس روایت کے راوی ابراہیم بن میسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ قرآن حکیم کی آیت کی طرف تھا ”واذا مروا باللغو مروا کراما“ (رحمن کے خاص بندے) جب بیہودہ چیز کے پاس سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے ہیں۔

(16) قرآن میں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سورہ طہ میں مذکور ہے کہ جب انہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ سرکش فرعون کے پاس جا کر اسے دین کی دعوت پہنچائیں تو حق تعالیٰ نے فرمایا: ”اذہبا الی فرعون انہ طغی فقل لا حول لہنا لعلہ یتذکر او یحشی“ ”وہوں فرعون کے پاس جاؤ لکہ اس نے سرکشی کی ہے تو اس سے نری کے ساتھ بات کرنا شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔“ (سورۃ طہ: 44)

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی شہرہ آفاق تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں: ”اس (آیت) میں پیغمبرانہ دعوت کا ایک اہم اصول یہ بیان ہوا کہ فریق مخالف کتابی سرکش اور غلط سے غلط عقائد و خیالات کا حامل ہو اصلاح و ہدایت کا فریضہ انجام دینے والوں پر لازم ہے کہ اس کے ساتھ بھی ہمدردانہ خیر خواہانہ انداز سے بات فرم کریں، اسی کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ مخاطب غور و فکر پر مجبور ہو جائے اور اس کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو جائے۔“

فرعون جو خدا کی کا وعید اور جبار اور ظالم ہے جو اپنی ذات کی حفاظت کیلئے ہزار ہائی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا مجرم ہے اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تو یہ ہدایت نامہ دے کر بھیجتے ہیں کہ اس سے بات نرم کریں تاکہ اس کو غور کا موقع ملے اور یہ اس پر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ فرعون اپنی سرکشی سے اور اگر اسی سے باز آنے والا نہیں ہے مگر اپنے پیغمبروں کو اس اصول کا پابند کرنا تھا جس کے ذریعہ خلق خدا سوچنے سمجھنے پر مجبور ہو کر خدا تعالیٰ کے خوف کی طرف آجائے، فرعون کو ہدایت ہو یا نہ ہو مگر اصول وہ ہونا چاہیے جو ہدایت و اصلاح کا ذریعہ بن سکے۔

آج کل جو بہت سے اہل علم اپنے اختلافات میں ایک دوسرے کے خلاف زبان و رازی اور الزام تراشی کو اسلام کی خدمت سمجھ بیٹھے ہیں انہیں اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔“ (تفسیر معارف القرآن ج 8 ص 110)

”جاء لهم بالتي هي احسن“

قریبی دور میں حضرت مولانا مسیح اللہ شروانی رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص خلفاء میں سے تھے، ان کی مجالس تربیت اور اصلاح باطن کیلئے بہت مفید ہوتی تھیں۔ ان کی ایک مجلس کے چند کلمات تبرکاً آخر میں پیش خدمت ہیں۔

”مجلس کے افراد کو حکم طبع کر کے فرمایا: تمہیں اللہ نے انسان بنایا ہے شیطان تو جنوں میں سے ہے وہ نار (آگ) سے پیدا کیا گیا ہے اب جتنی سرکشی سے اس میں آجائے یا ناریت اور شعلہ اس میں بھڑک جائے تھوڑا ہے مگر تم تو انسان ہو تم کو تو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر ناریت کا یہ شعلہ کیسا؟ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کر کے عقل اور شعور کی عفت دے کر تم کو اس دنیا میں بھیجا پھر بھڑکنا کیسا؟ ایسا شخص (یعنی بات بات پر بھڑکنے والا) شکل میں تو انسان ہے مگر عفت میں شیطان کیونکر تر و شیطانی عفت ہے تو ایسے شخص کا سر کھینچ کر رکھ دو یا جاتا ہے یعنی وہ جن تعالیٰ کی رحمت خاص سے دور ہو جاتا ہے۔“

تو اے انسانو! اور پانچویں اے مسلمانو! مرد ہو کر ہو، مرد کا کام بھروسے کا نہیں ہے شعلہ زنی کا نہیں ہے، ایسا شخص چھو رہے بزدل ہے۔

یا درکھو تم سے تین چیزیں مطلوب ہیں، وہ تین چیزیں یہ ہیں نمبر (1) عفت۔ نمبر (2) شجاعت۔ نمبر (3) حکمت۔ قوت شہویہ میں عفت، قوت غضبیہ میں شجاعت، قوت عقلیہ میں حکمت، یہ تین چیزیں مطلوب ہیں، تو جس کے اندر یہ تینوں چیزیں بکمال پائی جائیں گی اس کو ”مرد مسلم کامل“ کہا جائے گا اور جتنی حد تک اس کے اندر کی ہوگی اسی اسی اعتبار سے مرد کامل ہونے میں کمی ہوگی۔ اب چاہے عفت میں کمی ہو چاہے شجاعت میں کمی ہو، چاہے حکمت میں کمی ہو۔

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں دعوت الی اللہ کا حکم دیا ہے تو موعظت اور محاولہ حسن سے پہلے حکمت کے ساتھ دعوت دینے کو فرمایا ہے۔ ”ادع الی سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنة وجادلہم بالنی ہی احسن“ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعہ بلائیے اور ان کے ساتھ اچھے طریقہ سے بحث کیجئے۔ (سورۃ النحل: 125)

اس میں (گویا) فرمایا کہ مرد ہو کر گفتگو کرو، چھچھو رہیں نہیں بلکہ نہایت اونچی حسن اخلاقی کے ساتھ مناظرہ اور مکالمہ کرنا۔

اے مسلمان مرد عالم دیکھنا! اپنے کمال مردانگی کو مت چھوڑ دینا یہاں پر بھی اپنی خوش اخلاقی کا ثبوت دینا۔ عالم گلوچ پر، تیز لہجہ پر، ناشائستہ الفاظ پر نہ اتر آتا۔

”وجادلہم بالنی ہی احسن“ میں حسن بھی نہیں فرمایا بلکہ ”احسن“ اسم تفضیل فرمایا مگر یہ اسی وقت ہوگا جبکہ نفس کو پورا قابو میں کر لیا ہو یعنی نفس کی مخالفت اور اس کا مقابلہ کرتے کرتے مسلمان مرد عالم کا اپنا نفس پوری طرح اس کے قابو میں آچکا ہو۔

(جہاں مسیح الامت مجلس نمبر 15 ص 84: تصرف النیر) (بحوالہ: علم اور علم میں: 59 تا 87)

کتاب ”ادب کے حیرت انگیز واقعات“ ادب و رودادری کا مہکتا گلشن

نام کتاب :- ادب کے حیرت انگیز واقعات

تقریباً :- حضرت مولانا محمد ازمیر صاحب مدظلہ

جمع و ترتیب :- مولانا محمد اسحاق ملتان صاحب (مدیر ماہنامہ ”محاسن اسلام“ ملتان)

مجموعہ افادات :- حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ

حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ چوک نوارہ ملتان پاکستان

اختلاف رائے کے باوجود بے ادبی جائز نہیں

قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ لکھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی شیخ سے بیعت ہو اور فرض کیجئے کہ اس کی سنت کے خلاف کوئی بات دیکھے اور ارادہ کیا کہ کسی قبیح سنت سے بیعت ہو جائے تو مشائخ بالاجماع لکھتے ہیں کہ اس شیخ سے بیعت ترک کر دینی چاہیے جس سے سنت کے خلاف اعمال ظاہر ہوتے ہیں لیکن بے ادبی کا کلمہ بھی نہیں کہنا چاہیے۔ گستاخی کا کلمہ بھی نہ کہے، اس کے حق میں بھی جائز نہیں کہ اس کی بے ادبی کرتا پھرے، ورنہ معنویت اور روحانیت کو نقصان پہنچے گا، یہ وہی احترام کی بنیاد ہے، کسی عالم سے فرض کیجئے کہ آپ کسی مسئلہ میں مختلف ہو جائیں یا دوسرا عالم آپ سے مختلف ہو جائے تو مسئلہ میں اختلاف کرنا تو جائز ہے، جب اپنے کو دینیہ علی التبعیۃ سمجھے لیکن بے ادبی اور تسخر کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے کیونکہ بے ادبی اور تسخر کرنا دین کا نقصان ہے اور اختلاف کرنا محبت سے یہ عین دین ہے۔

دین جائز ہے اور خلاف دین جائز نہیں، اختلاف رائے کا حق حاصل ہے حتیٰ کہ

اگر ذاتی رائے اور مشورہ ہو تو انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی آدمی رائے میں مختلف ہو سکتا ہے، احکام اور اوامر کا جہاں تک تعلق ہے اختلاف اور رائے ذاتی جائز نہیں، حق تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ“ (کسی مومن اور مومنہ کیلئے جائز نہیں ہے کہ جب حکم آجائے اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو پھر اس کے سامنے چون و چرا کی جائے) تو جہاں تک احکام دین کا تعلق ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ فرمادیں تو تاہل بھی جائز نہیں چہ جائیکہ قبول نہ کرے لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ میری ذاتی رائے یہ ہے اگر آدمی نہ مانے تو اس پر کوئی الزام و ملامت نہیں۔

حدیث میں حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان ہوا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی باندی تھیں۔ حضرت مغیث رضی اللہ عنہ سے ان کا نکاح کروایا گیا یہ بھی صحابی رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا خوبصورت تھیں اور حضرت مغیث رضی اللہ عنہ بد صورت، حضرت مغیث رضی اللہ عنہ، حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے سو جان سے عاشق تھے اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو نفرت تھی، اس دوران میں یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کو آزار دیا اور مسئلہ شرعی یہ ہے کہ باندی اور منکوحہ اگر آزار ہو جائے تو نکاح کا باقی رکھنا نہ رکھنا اس کے اختیار میں ہو جاتا ہے اگر وہ چاہے کہ فلاں شخص غلام ہے تو جائز ہے کہ نکاح فسخ کر دے۔

اب حضرت مغیث رضی اللہ عنہ پریشان ہیں وہ سو جان سے عاشق اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی طبیعت کو مناسبت نہیں اور بات آگئی حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ تو لکھا ہے حضرت مغیث رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں، رو رہے ہیں، آنسو ڈاڑھی پر گر رہے ہیں اور ہر ایک کے پاس جاتے ہیں کہ تم سفارش کرو کہ بریرہ (رضی اللہ عنہا) نکاح کو فسخ نہ کرے۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بریرہ (رضی اللہ عنہا) کو فرمائیں کہ وہ نکاح نہ توڑے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ اے بریرہ! نکاح کو فسخ مت کرو، منیث کا برا حال ہے، اسے محبت اور تعلق ہے۔ مگر حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا بہت دانشمند تھیں، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! یہ حکم شرعی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے ہے؟ فرمایا نہیں مشورہ ہے، حکم شرعی نہیں، عرض کی کہ پھر آپ مجھے رخصت وے دیجئے، فرمایا تجھے ماننے نہ ماننے کا حق ہے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتی رائے سے بھی اختلاف کا حق ہے، یعنی کوئی ملامت اس میں نہیں نہ انبیاء کرام علیہم السلام کی نہ شریعت کی یہ الگ چیز ہے کہ اوب کی وجہ سے ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منشاء کو بھی سو حکموں سے زیادہ سمجھیں گے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا نے پہلے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم خداوندی ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی رائے؟

جب معلوم ہوا فرمایا کہ پھر مجھے رخصت وے دیجئے، ذرہ بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر گرائی نہیں ہوئی لیکن رائے کے نہ ماننے کی وجہ سے کیا یہ جائز تھا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا معاذ اللہ ذاتی ورجح کی شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے ادبی کریں، اگر ذرہ بھی بے ادبی ہوتی، وہین ختم ہو جاتا، اوب اور عظمت کو اسی طرح برقرار رکھا لیکن شریعت نے جو حق و یا اس کو استعمال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں تو نہیں مانتی، یہ میرا خانگی معاملہ ہے اور اگر حکم شرعی ہے تو سر جھکا ہوا ہے، اس سے اندازہ ہوا کہ اختلاف رائے اگر اہل اللہ اور علماء میں ہو جائے تو مضائقہ نہیں لیکن بے ادبی یا تذلیل کسی حالت میں جائز نہ ہوگی اس لئے کہ وہ بہر حال عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس کا مقام و منصب بطور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے، اس کی عظمت واجب ہوگی۔

ہم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیچاسیوں مسکلوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں مگر اونٹنی درجہ کی بے ادبی قلب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی نہیں آتی اور جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب التعظیم ہیں، ویسے ہی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی دونوں مابتاب و آفتاب ہیں۔ دونوں سے نور اور برکت حاصل ہو رہی ہے، کسی طرح جائز نہیں کہ اونٹنی درجہ کی گستاخی دل میں آجائے۔

کسی مسلک اور عالم کی بے ادبی جائز نہیں

گستاخی و استہزا کرنا جہالت کی بھی علامت ہے، مولیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو نصیحت کی اور فرمایا کہ فلاں مقتول زندہ ہو جائے گا اگر بقرہ (کائے) کو ذبح کر کے اس کا گوشت میت سے ملا دیا جائے بنی اسرائیل کہتے ہیں کہ ”اتخذنا هذوا“ آپ کیا مذاق کرتے ہیں؟ اس بات میں کیا تعلق ہے کہ گوشت کو مردہ سے ملا دیا جائے۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا ”اعوذ بالله ان اکون من الجھلین“ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔

یعنی دل لگی، جسفر جاہلوں کا کام ہے عالموں کو مناسب نہیں کہ جسفر کریں اس لئے کہ یہ ادب کے خلاف ہے تو ایک ہے رائے کا اختلاف اور کسی عالم سے مسلک کا اختلاف اور ایک ہے بے ادبی بے ادبی کسی حالت میں جائز نہیں ہے۔ اختلاف جائز ہے۔

فرقہ بندی اور دوسروں کی تضحیک کا عام ہو جانا

اس زمانے میں چونکہ بے ادبی گستاخی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں، فرقہ بندی زیادہ ہو گئی ایک دوسرے کے حق میں زبان طعن و ملامت اور زبان تضحیک کھولنا بہت معمولی بات بن گئی، اس واسطے میں نے یہ صبح خراشی کی آپ لوگوں کا اگر بالفرض کسی عالم سے اختلاف ابھی جائے تو اگر آپ خود عالم ہیں تب آپ پر فرض ہے کہ دوسرے کا احترام کریں اور اگر آپ قبیح ہیں اور وہ افتدار کر رہا ہے دوسرے عالم کی تو عمل اپنے مقتدی و متبوع کی تحقیق پر کریں مگر دوسرے کے ساتھ جسفر کرنا آپ کے حق میں بالکل

جا کر نہیں۔ بلکہ آپ یہ تاویل کریں کہ اس کے ہاتھ میں بھی جھت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو وہ کہتا ہے عند اللہ وہ بھی مقبول ہے۔ ہر مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی اگر خطا ہو جائے تو بھی اسے اجر ملتا ہے اور آپ اس پر عتاب اور عذاب بھیجے لگیں یہ تو خدا کا مقابلہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کے ہاں اجتہاد کی خطا پر بھی ملامت نہیں، آج کل فروغی اختلاف کی وجہ سے مسخرہ پن چڑھ گیا ہے۔ یہ دین کے منافی ہے، بے شک آدمی اپنی تحقیق پر عمل کرے اور دوسرے کو معذور رکھے ادب اور احترام میں کمی نہ آنے دے یہ داناتی کی بات ہے۔

احمد مجتہدین اور باہمی رواداری کا پیغام

احمد مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے ظاہری اختلاف رکھتے ہیں لیکن ادب اور عظمت میں کمی نہیں کرتے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو امام کا مسلک ہے، نماز میں فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے کہنا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زور سے کہنا افضل و ادلی ہے مگر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار وانی مسجد میں نماز پڑھی تو آمین کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے قریب آ کر اس کے اجتہاد سے خلاف کروں، یہ ادب اور تادب ہے، یعنی جس حد تک گنجائش ہو، ایک تو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا فرق ہے کہ ایک کے ہاں جائز، دوسرے کے ہاں حرام، اس میں تو دوسرے کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے مگر جہاں ادلی اور غیر ادلی کا فرق ہے وہاں ادب ملحوظ رکھا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے افضل پر عمل ترک کر دیا اور غیر افضل پر عمل کیا۔ امام کی رعایت سے حالانکہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مزار میں ہیں سامنے نہیں مگر یہ ادب کا عالم تھا اور یہ ادب اور تادب کی بات تھی۔

(بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص 65)

دین کو لڑنے کا ذریعہ نہ بناؤ.....!

(حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں) حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلافات تھے، آئمہ مجتہدین میں اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم میں بھی تھے لیکن باوجود اس کے ادب و احترام اور عظمت و تعظیم میں ذرہ برابر کی نہی، اس لئے کہ ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ کیلئے مسائل کی خاصیت نہیں ہے بلکہ ہمارے نفسانی جذبات ہیں ہم نے اپنے جذبات کو نکالنے کیلئے مسائل کو آڑ بنا رکھا ہے، اگر یہ مسائل کی خاصیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لڑتے کیونکہ ان کے ہاں بھی اختلاف تھا۔ اس کے بعد آئمہ مجتہدین کے ہاں الٹی چلتی پھر علماء ربانین آپس میں لڑتے مگر اختلاف بھی ہے اور ادب بھی یہ دراصل اختلاف رائے کے نام سے ہم اپنے جذبات نکالتے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ لڑنے کی چیز اصل میں جائیداد ہے مکان ہے جاگیر ہے جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں نہ جائیداد، نہ مکان، نہ سلطنت، سو چاکہ بھئی! دین کو لڑنے کا ذریعہ بناؤ اور مسائل کو آڑ بناؤ تو یہ مسائل کی خاصیت نہیں۔ اختلاف کرنے کی گنجائش ہے مگر لڑنے جھگڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات)

ذرا ذرا سے اختلافی مسائل پر لڑائیاں

(حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں) اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو اسے بیان کر دگر لڑنا کیوں ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا اور تم اپنی قبر میں جاؤ گے کیونکہ اس سے مسخرہ کرو اور اسے کیا حق ہے کہ تم بارہا استہزاء کرے، آپ نے بیان کیا امر بالمعروف کا حق ادا ہو گیا، اب اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اگر اس کے پاس کوئی جنت ہے تو وہ عند اللہ جواب دے گا، تم ذمہ دار نہیں مگر تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا اور پھر دین مٹوانا (یعنی اصول دین پر کسی کو مجبور کرنا بھی ضروری نہیں) چہ جائیکہ

فردی اور اجتماعی مسائل کا منوانا بھی ضروری ہو، بہر حال آج کل ذرا سے اختلافی مسائل پر لوگ نزاع کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس سے مسلمانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی قوت زائل ہو رہی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اہم نصیحت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کروین کی تبلیغ و اشاعت کرو چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے مجھے۔ شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ مت کرو اور نبوت کا دعویٰ مت کرو۔

وہ حیران ہوا کہ حضرت میں برسہا برس آپ کی صحبت میں رہا، کیا اب بھی یہ احتمال اور خطرہ تھا کہ میں خدائی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا فرمایا کہ خدائی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب سمجھ لو، پھر بات کرو، خدا کی ذات وہ ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی ہل ہو، اس سے اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا جو انسان اپنی رائے کو اس درجہ میں پیش کرے کہ وہ ہل ہو، اس کے خلاف نہ ہو سکے کوئی بندہ اپنی رائے پر اتنا صراحت کرے تو اس سے بڑھ کر خدائی کا دعویٰ کیا ہوگا؟

اور نبی وہ ہے کہ جو زبان سے فرمائے وہ سب بات ہے کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے قول کے بارے میں کہے کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف نہ ہو سکے سکتا وہ درپردہ گویا نبوت کا مدعی ہے کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی حالانکہ اس کی رائے ہے۔ (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات)

فساد یا اصلاح؟

(حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں) ایک شخص اجتہادی رائے کے بارے میں اتنا جوہر کرے کہ کسی کو معذور بھی نہ سمجھ سکے، یہ درحقیقت عوام کی اصلاح نہیں فساد ہے تو ایک چیز کو چلانے کی ضرورت نہیں کہ بار بار کہے، بس ہو گیا ایک مسئلہ کا اعلان، ماننے والے ماہین گئے، تم ذمہ دار اور خدائی خشک دار نہیں ہو ایک

مسئلہ کو ضد اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چپاٹے رہنا، اس سے خواہ مخواہ عوام میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں، کہنے والا تو جی گیا اور مصیبت عوام پر آگئی۔

تبلیغی اور ترجیحی مسائل میں فرق

(حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں) ایک ہیں دین کے اصول، نماز فرض ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، آپ زور سے کہہ سکتے ہیں لیکن فروغی اور اجتہادی چیزوں میں آپ زوروں سے تو یہ تبلیغی چیزیں ہی نہیں آپ زور کہاں سے دیتے ہیں، مثلاً حنفی مسائل ہیں جو تبلیغی مذاہب ہی نہیں آپ سچ پر کھڑے ہو کر کہیں کہ لوگو! تم حنفی بن جاؤ اور شافعی مت بنو یا شافعی کہے کہ لوگو! شافعی بن جاؤ حنفی مت بنو یہ ترجیحی مذاہب ہیں، تبلیغی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں عمل واجب یا افضل ہے اور فلاں عمل نہیں۔ تو ترجیحی مذاہب کو تبلیغی مذاہب مت بناؤ کہ اگر کسی عالم کو کوئی جزئی تحقیق ہو، خواہ مخواہ اس کی تبلیغ پر ضد اور اصرار کیا جائے۔

بہر حال آج کل یہ چیز پیدا ہو گئی ہے بہت گستاخی، جسارت اور جرات ہو رہی ہے، اس واسطے یہ چند باتیں عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین!

(خطبات حکیم الاسلام جلد سوم، بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 64، 69)

امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور مخالف مسلک کا احترام

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نکسیر پھوٹنے اور چامہ (پچھے) لگوانے سے وضو و روری ہو جاتا ہے، ان سے ایک بار پوچھا گیا کہ امام کے بدن سے خون نکلا اور اس نے وضو نہیں کیا۔ کیا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھی جاسکتی ہے؟

آپ نے جواب دیا: امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے میں کیسے نماز پڑھوں؟ (اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب ص

109، بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 121)

بریلوی علمائے کرام کا ادب

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے، قیام، عرس، میلاد وغیرہ مسائل میں اختلاف رہا مگر جب مجلس میں ذکر آتا تو ”مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ“ فرماتے۔

ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے کہیں بغیر مولانا کے صرف احمد رضا خان کہہ دیا تو حضرت نے ڈانٹا اور فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف ہے تم منصب کی بے احتزائی کرتے ہو یہ کس طرح جائز ہے؟

ف: رائے کا اختلاف اور چیز ہے اور اس عالم کی عزت کرنا اور چیز ہے تو بہر حال وہ جہت سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے۔ ان کی تو جین اور بے ادبی کرنا برا ہے، اسی لئے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کا لفظ نہ کہنے پر برہانا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم میں سے تھے وہ تو نام بھی کسی کا آیا تو ادب ضروری سمجھتے تھے چاہے بالکل معاند ہی کیوں نہ ہو مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہ چھوٹتا۔ (الحقی ص 17، بتصرف میرا)

(بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 130)

حضرت لاہوری رحمۃ اللہ اور علمائے کرام کا ادب

حضرت اقدس مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیان میں فرماتے تھے کہ سنو! ہوش کرو مجھے اللہ تعالیٰ نے باطن کی آنکھیں دی ہیں اور مجھے علم ہے کہ جو لو جو ان علمائے کرام کو گالیاں دیتے مر گئے ہیں ان کی قبریں دوزخ کا گڑھا بنی ہوئی ہیں اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ آکر بیٹھ جاؤ، میں نے یہ فن چالیس سال میں سیکھا ہے تم کو میں چار سال میں سکھا دوں گا مگر بیوی کو چار سال کا خرچہ دے کر آنا کہیں وہ تمہاری جان کو بعد میں نہ روئے یا تو مان جاؤ اپنا رویہ بدلو، علمائے کرام کی عزت کرو۔ (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 199)

حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا کرام

حافظ ریاض احمد اشرفی خطیب جامع مسجد عثمانیہ رسول لائسنز راولپنڈی فرماتے ہیں کہ 1943ء کے اوائل کا ذکر ہے کہ ہندہ نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یوجان کی تصنیف ”التقصیر فی التفسیر“ کے کچھ غیر مناسب اور مکروہ الفاظ میں ذکر کیا تو حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو طاققت برداشت نہ رہی مجھے سخت سست کیا اور سخت ڈانٹ پائی اور مجھ سے توبہ کرائی، نیز فرمایا کہ وہ میرے بزرگ اور مقتداء ہیں مجھے ان پر کوئی شکوہ نہیں، تم کیوں ان پر اتنے جری ہو گئے ہو کہ حکیم الامت پر زباں طعن دراز کرنے لگے۔ جاؤ میں تم سے ناراض ہوں، بڑی منت سماجت کے بعد اس شرط پر راضی ہوئے کہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پورا واقعہ لکھوں اور معافی طلب کروں۔ چنانچہ میں نے معافی نامہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں لکھ کر ارسال کر دیا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اسی خط پر لکھ دیا ”معاف ہے“ اور جہاں میں نے حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر لکھا تھا وہاں آپ نے تحریر فرمایا ”الحمد لله علی ذالک جزاھم اللہ عنی و عن سائر المسلمین، احسن الجزاء“ اور میرا عریضہ واپس فرما دیا، وہ عریضہ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دکھایا تو حضرت نے مجھ سے وہ میرا عریضہ لے لیا اور مجھ سے خوش ہو گئے۔

(ادب کے حیرت انگیز واقعات - ص: 201-200، بحوالہ: حضرت لاہوری کے حیرت انگیز واقعات)

ہندو استاد کی خدمت کا عجیب واقعہ

حضرت شاہ عبدالغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت ہندو استاد سے سیکھا۔ ہندوؤں کو مانے کیلئے ہندو استاد سے ہی کمال حاصل کیا، وہ ہندو اس

فن میں بہت ماہر تھا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ جب اس کے پاس بنوٹ سیکھنے جاتے تو علی الصباح فجر کی نماز سے پہلے جا کر اس کی بیٹیس کے نیچے سے گوبر صاف کرتے تھے، زمین خوب اچھی طرح صاف کر کے خشک مٹی ڈال کر زمین کو خشک کرتے تھے، پھر بیٹیس کیلئے سانی بناتے، سانی کھل اور بنوٹے کو ملا کر بنائی جاتی ہے۔

اسکے بعد فجر کی نماز پڑھتے تھے، پھر اس ہندو استاد سے صحیح بخاری کا سبق نہیں پڑھتے تھے بنوٹ سیکھتے تھے، استاد کی عزت کا اثر یہ ہوا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بنوٹ میں وہ کمال حاصل کیا کہ اس ہندو کے بڑے بڑے پرانے شاگرد وہ کمال حاصل نہیں کر سکے۔ (جوہر الرشید، حصہ دوم ص: 39)

(بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 207-206)

شیخ الہند رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا احترام

حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند قدس سرہ نے صحیح بخاری کے درس میں قرأت فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر نہایت شرح و بسط سے تقریر فرمائی اور امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے دلائل اس قوت اور وضاحت کے ساتھ بیان فرمائے کہ تمام سامعین نہال ہو گئے۔

درس کے بعد ایک طالب علم نے حضرت سے کہا کہ حضرت! آج تو آپ نے اس مسئلے پر ایسی مدلل تقریر فرمائی ہے کہ اگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما ہوتے تو شاید اپنے مسلک سے رجوع فرما لیتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ جملہ منکر غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہوتے تو شاید میرے لئے ان کی تقلید کے سوا چارہ نہ ہوتا۔

(ماہنامہ البلاغ، بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 225)

جلسہ نہ یہاں ہوا نہ وہاں رودادری کی بہترین مثال

ایک مرتبہ کھٹولی میں تبلیغی اجتماع تھا ہم لوگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ

اللہ علیہ کی ہر کانی میں کشتی پہنچے، ریل سے اتر کر معلوم ہوا کہ ہاتھی وغیرہ آئے ہیں اور اسٹیشن سے جلیوس کی شکل میں جانا ہوگا، ہم نے یہ کہتے ہوئے کہ یہ تبلیغی اصول کے خلاف ہے، جلیوس سے انکار کر دیا اور ایک معمولی یکہ پر بیٹھ کر قیام کا پہنچ گئے، جلسہ کی کارروائی شروع ہو چکی تھی۔

اچانک معلوم ہوا کہ اس وقت کانگریس کا بھی جلسہ ہے اور حضرت مولانا مدنی رحمہ اللہ بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، اسکی مخالفت میں یہ جلسہ کیا گیا ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تقریر بند کر دی اور فرمایا حضرت مدنی رحمہ اللہ تشریف لائے ہوئے ہیں سب حضرات چل کر ان کی تقریر سنیں۔

یہ فرما کر اپنے جلسے کو ختم کر دیا اور اس مقام پر پہنچے جہاں کانگریس کا جلسہ ہو رہا تھا وہاں پہنچ کر معلوم ہوا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اس وقت تبلیغی جلسہ ہے اور مولانا محمد الیاس صاحب (رحمہ اللہ) تقریر فرما رہے ہیں تو اپنی تقریر ختم کر دی اور لوگوں کو تبلیغی جلسہ میں شرکت کی ہدایت فرما کر دیوبند روانہ ہو گئے۔ جلسہ نہ یہاں ہوا نہ وہاں، دونوں بزرگ چل بسے مگر آنے والی نسلوں کیلئے اپنے خلوص اور لہبیت کی ایک مثال قائم کر گئے۔ (حضرت مولانا احتشام الحسن صاحب کاندھلوی) (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 232)

قاسم العلوم اور بھنگی کا ادب

حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بانی ہیں انہیں فقہی مسائل میں خنزیر کے بارے میں تحقیق کرنی تھی، اس کی تحقیق بھنگی سے زیادہ کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتی تھی، وہی خنزیر پالتے ہیں تو جب حضرت کے گھر کا بھنگی آیا تو اس سے پوچھا کہ فلاں بات خنزیر کے بارے میں کس طرح سے ہے؟ اس نے کہا کہ صاحب! یہ ہے۔ اس وقت سے (آپ کی) یہ کیفیت تھی کہ:

”جب وہ بھنگی آتا اگر بیٹھے ہوتے تھے تو اس کی تعظیم کیلئے کھڑے ہو جاتے

تھے..... اس کو ہدیہ پہنچتے تھے اسکی خدمت کرتے تھے۔

اور فرماتے تھے کہ فلاں مسئلے کی تحقیق مجھے اس بھنگی سے ہوئی وہ بمنزلہ استاد کے بہن گلیا عمر بھر اس کا ادب کیا۔

ف:۔ اس قصے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص ایک حرف سکھا دے تو وہ استاد کا مقام حاصل کر لیتا ہے اور اس کی عزت کرنا ضروری ہو جاتا ہے، علم میں برکت و ترقی استاد کا ادب و احترام کرنے سے ہی ہوتی ہے۔

طالب علم کتنا شی ذہین اور قابل ہو لیکن استاد کا ادب و احترام ملحوظ نہیں رکھتا تو اس سے علم کا فیضان جاری نہیں رہ سکتا، بے ادب محروم ماند از فضل رب۔

(خطبات حکیم الاسلام ج 4 ص 43) (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص 240)

اکابر کے باقی ادب کا عجیب واقعہ

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اولیاء اللہ میں اونچا مقام رکھتے ہیں ان کے زمانے میں ایک بڑے عالم اور فقیہ مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بحیثیت ”صوفی“ کے مشہور تھے اور یہ بڑے عالم تھے ”مفتی اور فقیہ“ کی حیثیت سے مشہور تھے اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ”ساع“ کو جائز کہتے تھے۔ بہت سے صوفیاء کے یہاں ساع کا رواج تھا۔ ”ساع“ کا مطلب ہے کہ موسیقی کے آلات کے بغیر حمد و نعت وغیرہ کے عمدہ مضامین کے اشعار ترنم سے یا بغیر ترنم کے محض خوش آواز سے کسی کا پڑھنا اور دوسروں کا اسے خوش عقیدگی اور محبت سے سنا لینا صوفیاء اس کی اجازت دیتے تھے اور بہت سے فقہاء اور مفتی حضرات اس ساع کو بھی جائز نہیں کہتے تھے بلکہ ”بدعت“ قرار دیتے تھے۔ چنانچہ ان کے زمانے کے مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی ”ساع“ کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا تھا اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ”ساع“ سنتے تھے۔

جب مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت اور مزاج پرسی کیلئے تشریف لے گئے اور یہ اطلاع کرائی کہ جا کر حکیم ضیاء الدین صاحب سے عرض کیا جائے کہ نظام الدین (رحمۃ اللہ) مزاج پرسی کیلئے حاضر ہوا ہے، اندر سے حکیم ضیاء الدین صاحب نے جواب بھجوایا کہ ان کو باہر روک دیں میں مرنے کے وقت کسی بدعتی کی صورت دیکھنا نہیں چاہتا۔ خواجہ نظام الدین اولیا رحمۃ اللہ علیہ نے جواب بھجوایا کہ ان سے عرض کر دو کہ بدعتی، بدعت سے تو یہ کر کے حاضر ہوا ہے، اسی وقت مولانا حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پگڑی بھیجی کہ اسے بچھا کر خواجہ صاحب اس کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آئیں اور جو سے سے قدم رکھیں، ننگے پاؤں نہ آئیں۔ خواجہ صاحب نے پگڑی کو اٹھا کر سر پر رکھی کہ یہ میرے لئے دستار فضیلت ہے، اسی شان سے اندر تشریف لے گئے، آکر مصافحہ کیا اور پیچھ گئے اور حکیم ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ پھر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موجودگی میں حکیم ضیاء الدین کی وفات کا وقت آگیا، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمد للہ حکیم ضیاء الدین صاحب کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا ہے کہ ترقی مدارج کے ساتھ ان کا انتقال ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ حالت تھی کہ صورت دیکھنا گوارہ نہیں تھی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ فرمایا کہ میری پگڑی پر پاؤں رکھ کر اندر تشریف لائیں۔

(اصلاحی خطبات ج 8) (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 247-246)

اختلاف رکھنے والے علماء کی بے ادبی کسی صورت جائز نہیں

حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کسی عالم سے فرض کیجئے کہ آپ کا کسی مسئلہ میں اختلاف ہو جائے تو مسئلہ میں اختلاف کرنا تو جائز ہے، جب اپنے کو حق پر سمجھے لیکن بے ادبی اور تحسّر کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے کیونکہ بے ادبی اور تحسّر کرنا دین کا نقصان ہے اور اختلاف کرنا محبت سے بین دین ہے دین

جائزے اور خلاف دین جائز نہیں۔

اختلاف رائے اگر اہل اللہ اور علماء میں ہو جائے تو مضائقہ نہیں لیکن بے ادبی یا تذلیل کسی حالت میں بھی جائز نہ ہوگی اس لئے کہ وہ بہر حال عالم دین ہے جس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں مگر اس کا مقام و منصب بطور نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہے اس کی عظمت واجب ہوگی۔

ہم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ پر عمل کرتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پچاسیوں مسکلوں میں ان سے اختلاف کرتے ہیں مگر ادنیٰ درجے کی بے ادبی قلب میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں آتی اور جیسا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ واجب التعظیم ہیں ویسے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی دونوں آفتاب و ماہتاب ہیں دونوں سے نور اور برکت حاصل ہو رہی ہے کسی طرح جائز نہیں کہ ادنیٰ درجہ کی گستاخی دل میں آجائے۔
(جواہر حکمت) (بحوالہ: ادب کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 295-294)

☆.....☆.....☆

کتاب ”یہ بیضاء“ میں اہل اللہ کی باہمی روداداری کا تذکرہ

نام کتاب :- یہ بیضاء

سوانح حیات قطب الاقطاب زیدۃ العارفین قدوة السالکین بحر شریعت و طریقت

آفتاب معرفت ”حضرت خلیفہ غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف

مولف :- پیر زادہ ظلیل احمد حامی عیدیدین دین پوری

ناشر :- امیر جماعت درگاہ عالیہ دین پور شریف تحصیل خانپور ضلع رحیم یار خان (پاکستان)

خواجہ غلام فرید اور حضرت دین پوری رحمہما اللہ میں باہمی محبت

دین پور شریف کے قیام کے ابتدائی دور میں سلسلہ چشتیہ کے نامور صاحب دل

باعتبار بزرگ حضرت حاجی حافظ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ (چاچا ایں شریف) کا تمام

ریاست میں شہرہ تھا، آپ والئی ریاست کے بھی پیر تھے، ایک بلند پایہ صوفی شاعر اور سرانجکی زبان کے نظیری و حافظ شیرازی تھے۔

اکثر چاچا اہل شریف سے باہر جاتے ہوئے دین پور شریف سے متصل سڑک پر سے آپ کا گزر ہوتا، آپ پاکی پر سوار ہوتے لیکن جوں یہ دین پور شریف کی حدود کے قریب آتے، سواری سے اتر جاتے اور تھوڑی دور پیدل چل کر آگے جا کر سوار ہوتے، خدام آپ کے اس طرز عمل سے دل ہی دل میں کڑ پتے رہتے۔

ایک دفعہ کسی نے آپ کے سامنے حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کچھ نازیبا خیالات کا اظہار کیا تو ایک دم جوش میں آگئے اور جھڑک کر فرمایا: تم میرے سامنے ایک ایسے با خدا انسان کی غیبت کرتے ہو جس نے جنگل میں بھی روحانیت کی آگ لگا رکھی ہے۔

حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان سلام و دعا کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اور بعض خدام بھی آتے جاتے رہتے تھے گمران و دونوں بزرگوں کے درمیان کبھی ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا۔

ایک بار حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ دین پور شریف کے مقابل سڑک پر سے گزر رہے تھے اچانک کشش باطنی ہوئی، حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا سواری پر سے حسب دستور اتر پڑے اور دیر تک سڑک (ظاہر پیر) کے کنارے بے چینی اور اضطراب میں ادھر ادھر ٹپکتے رہے اور زبان فیض ترجمان پر یہ شعر جاری تھا۔

میکوں عار ہے تیں تا میں آؤں توں توں امدانی وی تیکوں کیا پئی اسے
حاضرین و مشاہدین حال میں سے کسی نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے اس واقعہ کا ذکر کیا تو متحسم ہو کر فرمایا جس مائی (عورت) کو درد زہ (زچہ بچہ درد) ہوتا ہے، دائی (بڈی ڈاکٹر) بھی وہی ڈھونڈتی ہے۔

حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ زندگی کے آخری ایام میں فسوس فرمایا کرتے

تھے کہ ان کی حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے ملاقات نہ ہوئی۔

ایک دفعہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق فرمایا: حضورِ فقر جہاں رحمۃ اللہ علیہ (خواجہ صاحب کے مرشد) کے وصال کے بعد سلوک کے مراحل میں ایک ہی منزل پر پھنس گئے تھے۔

حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ نے 1319ھ بمطابق 1901ء میں وفات پائی۔

حضرت دین پوری رحمۃ اللہ علیہ محفل سماع (بغیر مزامیر یعنی بغیر آلات موسیقی) میں اکثر حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کا عارفانہ کلام سماعت فرمایا کرتے تھے۔

خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ کی اکابرین دیوبند کے سے عقیدت

اکابرین علماء دیوبند سے خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ (کوٹ مٹھن) کی عقیدت:

اس سے قبل خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت اقدس شیخ دین پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ شوق ملاقات، سلام و دعا کا تبادلہ اور ایک دوسرے کی عزت و احترام کا ذکر خیر گزرا ہے۔ اسی مناسبت سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دیگر اکابرین علماء دیوبند سے عقیدت اور ان کا احترام بھی ذکر کر دیا جائے تاکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک و مشرب میں وسعت نظری کا اظہار ہو جائے۔

چنانچہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ امام المتقین حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ (مدفون مکہ معظمہ) اور ان کے کبار خاندان و عقلاء کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

کر عربستان میں سلسلہ چشتیہ زیادہ تر حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت پھیلا ہے جو چشتی صابری ہیں۔ آپ کا اصلی وطن ہندوستان میں مقام پانی پت ہے لیکن انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے آپ ہجرت کر کے مکہ معظمہ میں (کہ

جائے امن و حصن حصین ہے) قیام پذیر ہو گئے۔ ان کے ساتھ مولوی رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ (کیرانوی) بھی تھے جو بہت بڑے عالم تھے اور اب فوت ہو گئے ہیں لیکن حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے کامل بزرگ ہیں زندہ ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: دیوبند، دلی، بہار، تپور اور رگنہوہ کے اکابر و علماء حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بھی حاجی صاحب کے مرید اور خلیفہ اکبر ہیں۔ ان کے اور خلفاء بھی بہت ہیں، چنانچہ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہم۔ (اشارات فریدی ج 2، ص 43 فارسی سے اردو ترجمہ)

اس کے تحت اشارات فریدی کے محشی کینن واحد بخش سیال مرحوم لکھتے ہیں:

کہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس ملفوظ سے ثابت ہوا کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ علماء دیوبند صحیح معنوں میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور اہل طریقت تھے حالانکہ بعض صوفی حضرات ان کو غلط فہمی سے دہائی کہتے ہیں۔

نیز لکھتے ہیں: حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ کا مقام پیداؤں ممکن ہے، بقول حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ پانی بہت ہو لیکن بعد میں آپ تمام بھون میں رہتے تھے، جو بہار پور کے قریب ہے۔ پہلے سلسلہ عالیہ قتشند یہ میں مرید ہوئے، وصال شیخ کے بعد آپ حضرت شیخ میاں جی نور محمد جھنجھانوی قدس سرہم کے ہاتھ پر مرید ہونے سے سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ میں داخل ہو گئے۔ اگرچہ دارالعلوم دیوبند کے بانی مہائی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ مشہور ہیں لیکن دراصل یہ دارالعلوم حاجی امداد اللہ قدس سرہ اعزیز کے حکم سے جاری ہوا۔

ہندوستان سے ہجرت کی وجہ یہ تھی کہ 1857ء کی جنگ آزادی میں آپ نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند فرمایا اور نوچ تیار کر کے ان کے خلاف لڑتے رہے

اور کئی ایک مقامات پر فتح بھی حاصل کی ان تمام معرکوں میں شاملی کی جنگ زیادہ مشہور ہے۔ جہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی فوج نے انگریزی فوج پر فتح حاصل کی تھی لیکن بالآخر جب انگریز غالب آ گئے اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے تو آپ ہجرت کر کے مکہ معظمہ چلے گئے لیکن خلیفہ اکبر مولانا رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گرفتار ہو گئے تھے وہ کافی عرصہ تیل خانے میں رہنے کے بعد رہا ہوئے، جس جہاز میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے تھے اس کا کپٹن ایک جرمن آفیسر تھا، جس کا نام مولٹکے (Moltke) تھا، جب اس نے نکت طلب کئے تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر مٹی کی ڈھیلے جو استغاثی کی خاطر رکھے تھے، نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دیئے، اسکے ہاتھ میں جاتے ہی وہ ڈھیلے سونا بن گئے، یہ کرامت دیکھ کر وہ افسر مسلمان ہو گیا اور جدہ پہنچ کر استغاثی دے دیا اور حضرت شیخ کے مرید بن میں شامل ہو گیا اور بڑے مراتب کو پہنچایا انہوں نے مکہ معظمہ میں ایک منک خرید لی تھی جب دو آنے رقم جمع ہو جاتی تھی تو منک رکھ کر یاد خدا میں مشغول ہو جاتے تھے، حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی کرامت دیکھ کر شریف حسین وائی حجاز آپ کا بڑا معتقد ہو گیا تھا، اسی طرح خدیو مصر کا پیر جب مکہ معظمہ آیا تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عظمت ولایت دیکھ کر تا صرف خود مرید ہوا بلکہ اپنے تمام مریدین کو بھی حکم دیا کہ آج سے تم سب حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید ہو، حتیٰ کہ مصر جا کر اس نے خدیو مصر کو حکم دیا کہ تم بھی فیہی طور پر حاجی صاحب سے بیعت کر لو، خدیو مصر کے پیر کی بدولت سلسلہ عالیہ چشتیہ صابریہ امدادیہ بلاادعرب میں بہت پھیلا۔

حضرت پیر مہر علی شاہ گولڑوی نور اللہ مرقدہ کو بھی سلسلہ چشتیہ صابریہ میں خلافت حاجی امداد اللہ صاحب جبریمی رحمۃ اللہ علیہ سے بمقام مکہ معظمہ ملی تھی۔

(ترجمہ اشارات ص 353-352)

اسی طرح خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید العارفین مرشد عالم حضرت حافظ محمد صدیق صاحب قدس سرہ بھیرچونڈی شریف کی عظمت و عیسیٰ کے بھی معترف تھے۔
(اشارات فریدی ج 5 ص 263-264)

حضرت بھیرم علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ سے عرب میں ملاقات کا مختصر تذکرہ آغا شورش کا شمیری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں:
بھیرم علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ بیسویں صدی کے آغاز میں مشائخ پنجاب کے سلسلہ کی سب سے بڑی روحانی شخصیت تھے، آپ 1307ھ بمطابق 1890ء میں حج کیلئے تشریف لے گئے تو آپ نے دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا لیکن حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کشف کی بناء پر آپ سے کہا کہ ”آپ کے ہاں ایک بہت بڑا فتنہ (مرزایت) ظاہر ہونے والا ہے۔ اس کا سد باب آپ کی ذات سے متعلق ہے۔ آپ وہاں خاموش بھی بیٹھے رہے تو بھی ملک کے علماء اس فتنہ کی زد سے محفوظ رہیں گے اور علامۃ المسلمین اس کی دستبرد سے بچ جائیں گے۔ (تحریک ختم نبوت ص 48 و تاریخ مشائخ چشت ص 713)
مزید تفصیل کیلئے ملاحظہ فرمائیں ”مہر تنیر“ سوانح حیات بھیرم علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ ص 128-203۔ (مکالمۃ یہ بیضاء ص: 103-107)

غیر مسلموں سے تعلقات

سیاسی طور پر تو حضرت (مولانا غلام محمد) رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے مقامی اور ملکی بڑے بڑے لیڈروں سے تعلقات تھے، گاندھی جی اور پنڈت نہرو سے بھی آپ کا فائزہ تعارف تھا، خلافت تحریک کے زمانے میں ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے گاندھی جی کیلئے ایشیئن پرکمری کا دودھ بھی بھیجا تھا جبکہ دوسرے رہنماؤں کو کھانا دیا گیا تھا مگر سماجی طور پر بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ غیر مسلموں، ہندوؤں، سکھ اور دوسری اقوام میں بہت مقبول و جبر دل عزیز تھے، اکثر مقامی غیر مسلم آپ کو بڑی عقیدت و احترام کی

نگاہ سے دیکھتے تھے، آپ کے ہاں دعا کرانے اور تعویذات لینے بھی آیا کرتے تھے، بعض ہندو اور کچھ زمیندار تو اس قدر عقیدت مند تھے کہ جب کوئی نیا کواں کھودتے تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے بطور تبرک سب سے پہلے کھدائی کا آغاز کرتے، نذر نیا زبھی لے آتے تھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ان کے دنیاوی کام یا کسی مسلمان حاکم وغیرہ کے پاس ان کی سفارش بھی فرمایا کرتے تھے۔ بعض غیر متعصب ہندو کچھ لشکر کا کھانا بھی کھاتے تھے۔ ان کے علاوہ آپ کے پاس انگریز مرد اور خواتین بھی آتے رہتے تھے، جن سے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بڑی توجہ اور شفقت سے پیش آتے تھے، غیر مسلموں میں اگر کوئی مشرف بہ اسلام ہوتا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ اسے اپنے بچوں اور عزیزوں کی طرح چاہتے، سرپرستی فرماتے، تعلیم و تربیت دیتے، برسر روزگار کرتے اور ان کی شادی کراتے، نو مسلم خواتین سے بھی یہی معاملہ اور سلوک فرماتے تھے۔ غرض حضرت رحمۃ اللہ علیہ تمام بنی نوع انسان سے محبت فرماتے اور اسکو راہ ہدایت دکھانے کی سعی فرماتے تھے۔ (بحوالہ: ید بیضاء۔ ص: 248)

مخالف مسلک کا ادب و احترام

حضرت (مولانا غلام محمد) رحمۃ اللہ علیہ خلاف مسلک بزرگان سے بھی نہایت ادب و احترام کا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ الہ آباد کے جلسے کے موقع پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ بوت محمد رحمۃ اللہ علیہ (شیدائی شریف) سے ان کی قیام گاہ پر جا کر ملاقات فرمائی تھی، حضرت خواجہ در محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ گروہی اختیار خان سے بھی اکثر غائبانہ دعا و سلام کا تبادلہ فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اپنی سواری کی گھوڑی خواجہ در محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھیجی کہ اس کو دیکھیں یہ ذرا بیمار رہتی ہے، حضرت خواجہ موصوف رحمۃ اللہ علیہ گھوڑی کے منہ کے بوسے لیتے تھے اور فرماتے تھے ”کہ یہ گھوڑی بیمار تو نہیں ہے“ دراصل غلیظہ صاحب نے اسے بھیج کر مجھے کہلایا ہے کہ تو بھی گھوڑیاں رکھتے ہے ذرا ہماری گھوڑی بھی دیکھو۔ (بحوالہ: ید بیضاء۔ ص: 281)

خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کی نظر میں حضرت دینپوری رحمہ اللہ کا مقام

فرمایا مثنیٰ عبد اللہ در خواستی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خادم نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف گستاخانہ انداز میں کوئی شکایت کی، اس پر ادنیٰ کی وجہ سے اس شخص کی ساری قلبی کیفیت سلب ہو گئی، اس نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی کیفیت عرض کی تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تعمیر کرتے ہوئے دین پور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا: امیاس! "اے خوش نہیں تاں اودی خوش نہیں" یعنی خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے جس کی وجہ سے تمہیں یہ سزا ملانی پڑی ہے، جاؤ! ان سے معافی مانگو۔ وہ شخص حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں تدارد قطار دے جاتے ہوئے حاضر ہوا، مجلس لگی ہوئی تھی کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے روئے کا سبب دریافت فرمایا تو وہ اپنی روئیداد عرض کرتے ہوئے معافی کا خواستہ کیا، وہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے معاف فرما کے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ اس کا بکرتا تھا کہ خلیفہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ابھی دعا سے ہاتھ نہیں پھینچے تھے کہ میری قلبی کیفیات واپس آ گئیں۔

کون کہتا ہے کہ ہم تم میں جدائی ہوگی یہ بات کسی دشمن نے اڑائی ہوگی

(بحوالہ: ید بیضاء - ص: 299, 298, 302)

کتاب ”شاہراہ عافیت“ اور اختلاف برداشت کرنے کا سبق

نام کتاب: شاہراہِ عافیت۔۔۔ مرتبہ: محمد بشیر جمعہ

عالیٰ حوصلگی کے ساتھ اختلاف کو برداشت کرنا

اختلاف کو برداشت کرنا اختلاف رائے اور تنقید سے تعلق میں فرق نہ آنے دینا، تنقید کو حلم و تحمل اور فراخ دلی و عالیٰ حوصلگی کے ساتھ سننا، اچھی بات کو قبول کرنا، غلط

بات کو نظر انداز کر دینا۔

اپنی غلطی کی ذمہ داری قبول کرنے میں کسی بزدلی کا شکار نہ ہونا، نہ کسی غلطی کے اعتراف میں غلغلہ برتنا، نہ کسی پر تنقید و تعریف کرنے میں فیاض بننا، نہ کسی کی تعریف کرنے میں کجغوی برتنا۔

کوئی منہ پر برا بھلا کہے تو وہ خود کو ہی برا بھلا کہہ رہا ہے تم کیوں غصہ کرو۔ کوئی پیچھے پیچھے برا بھلا کہے تو تمہارا کیا بکڑا ہے۔ تم جواب نہ دو گے تو فرشتے تمہاری طرف سے جواب دیں گے، تم غصہ، انتقام، ذلت و عزت کے پیکر میں پھنس جاؤ گے تو اور دس گنا ہوں میں جتنا ہو گے۔ خاموش رہو گے، تو فرشتوں کی نصرت کے علاوہ، برا بھلا کہنے والوں کی نیکیاں بھی تمہیں ملیں گی، تمہیں تو امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اسے دیا یا بھیجنا چاہئیں، کجا کہ تم غصے اور انتقام کی آگ میں خود کو جلاتا شروع کر دو۔

معتز ضیاء کا جواب دینے کے پیکر میں بھی نہ پڑنا، خصوصاً برسر عام۔ ہر معتز ضیاء کی بات پر ٹھنڈے دل سے غور کر لینا، وہ کوئی صحیح بات کہیں تو اپنی اصلاح کر لینا اگر غلط لکھا ہے تو درگزر کر دینا۔ درگزر کرنے سے تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا، عزت میں کوئی کمی نہ آئے گی، تلخی نہ بڑھے گی، دل جیتنے کی شیرینی جسے میں آسکتی ہے، لوگوں کے ساتھ اعتراض اور جواب اعتراض میں الجھنے سے زیادہ فضول اور کوئی کام نہیں۔ یہ نہ کرو گے تو وقت بچے گا، وہی وقت خیر اور اجر کے حصول میں لگا دینا۔ (بحوالہ: شاہراہ عافیت۔ ص: 86)

مسائل کے اختلاف میں اسلاف کا طریقہ

جزئی و فروعی مسائل میں دارو گیر اور بحث و مباحثہ سے اجتناب کرنا۔ عاصمہ الاناس سے غیر ضروری گفتگو اور ناراضی ہرگز مول نہ لینا۔ ان کی مختلف آراء یا غلطیوں کی بھی اچھی تامل کرنا، ان کی راہ سے نہ ہٹنا، الا یہ کہ معصیت الہی صادر ہو رہی ہو، حرام حلال کا لفظ استعمال کرنے میں شدید احتیاط برتنا، بلکہ حتیٰ الوسع اجتناب کرنا کہ سلف کا طریقہ یہی تھا۔ (بحوالہ: شاہراہ عافیت۔ ص: 88) ☆.....☆.....☆

کتاب ”کرامات و کمالات اولیاء (جلد اول)“ اور ریشوں کا خاتمہ

نام کتاب: کرامات و کمالات اولیاء (جلد دوم)

مجموعہ ارشادات: حضرت شیخ الحدیث مولانا یوسف متالا مدظلہ

حضرت رائے پوری اور حضرت شیخ الاسلام مدنی رحمہما اللہ

تقسیم کے وقت جو اختلافات چل رہے تھے، تو اس میں حضرت شیخ الاسلام مدنی نور اللہ مرقدہ کی شان کے خلاف لکھا بھی گیا، کہا بھی گیا اور خود آپ کے ساتھ عملی طور پر دست درازیاں بھی کی گئیں۔

مولانا عبدالمنان صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور رونے لگے تو حضرت شیخ الاسلام حیرت میں ہیں کہ کیا بات ہے؟ کیوں رو رہے ہیں؟ پھر حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاؤں پکڑ لئے۔ کیا سنگین مسئلہ ہے کہ پاؤں پکڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں، فرمایا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ معاف کر دیجئے۔

دوسری دفعہ حضرت نے عرض کیا روتے ہوئے پاؤں پکڑ کے حضرت معاف کر دیجئے، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تیسری بار کے بعد فرمایا: ”الغرض اموی المی اللہ“۔

یہ سن کر حضرت شاہ عبدالقادر رائے پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ آسمان سے عذاب چل چکا ہے، آپ نے پھر دیکھا سارا مشرقی پنجاب جہاں پر آپ کے ساتھ اسٹیشن پر، ریلوے اسٹیشن پر زیادتیاں کی گئی تھیں اور وہ سارا اطراف کا علاقہ نامہ نشان سے مٹا دیا گیا۔ (بحوالہ: کرامات و کمالات اولیاء، (ج ۲)۔ ص: 250)

☆.....☆.....☆

کتاب ”اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات“ ہم سب کی ضرورت

جو اس آغری کیلئے شعل راہ ہیں

نام کتاب: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات

مرتب: مولانا محمد اسحاق ملتان (مدیر ماہنامہ ”محاسن اسلام“ ملتان)

از افادات: حکیم الامت مجدد اہلسنت مولانا شرف علی قناتوی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ

شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ

ادارہ تالیفات اشرفیہ (چمک فوارہ ملتان)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مولانا اسحاق صاحب اور رواداری کی ضرورت

اما بعد! اوپر کی جدید کتاب ”اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات“ آپ کے سامنے ہے۔ جس میں خیر القرآن سے تاہنوز اکابر پاک و ہند کے ان واقعات کو جمع کیا گیا ہے جس میں حسن سلوک، رواداری اور صبر و تحمل کی تقنین کے علاوہ فریق مخالف سے حکیمانہ برتاؤ کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس دین اسلام سے نوازا ہے اس نے تاقیامت اپنی اصلی شکل میں موجود رہتا ہے اس لئے دین کو تخرید و تبدیل اور گمراہ کن تحریفات و بدعات سے بچانے کے لئے ہر موقع سے متعلق احکام و آداب کے ساتھ ساتھ ان کی حدود بھی واضح بنادی گئی ہیں، تاکہ دین اسلام اپنی اصلی شکل میں پوری آب و تاب کے ساتھ امت مسلمہ کی رہنمائی کر سکے۔

دین اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے تو یہ بھی واضح کرتا ہے کہ اس محبت کے

حدود و آداب کیا ہیں۔ اگر کسی سے اختلاف ہو تو اس کے بھی حدود و آداب شریعت نے بتائے ہیں۔

زیر نظر کتاب کے حصہ اول میں اختلاف کے متعلق اہم دینی تعلیمات اور احکام و آداب ذکر کئے گئے ہیں جبکہ حصہ دوم میں اسلاف کے واقعات سے اس حقیقت کو آشکارا کیا گیا ہے کہ اگر کسی فرد یا جماعت کے ساتھ سیاسی، نظریاتی یا مسلکی اختلاف ہو تو ہمیں فریقِ مخالف کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ دورِ حاضر میں اسلاف کے واقعات ہمارے لئے مشعلِ راہ ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارے معاشرہ میں کسی کو کسی کے ساتھ اختلاف ہو جائے تو اگرچہ وہ غلطی پر ہو مگر معمولی اختلاف کو مخالفت کا سبب بنالیا جاتا ہے اور کبھی اس طرف خیال بھی نہیں جاتا کہ امتِ مسلمہ میں اختلاف تو رحمت ہے لیکن مخالفت سم قاتل ہے۔ کسی جماعت یا فرد سے اختلاف ہو جانا تا گزیر ہے لیکن اختلاف کو مخالفت کا روپ دے دینا کہاں کی عقندگی ہے۔ سیاسی اختلاف ہو یا مسلکی دفر و عی اختلاف ہمارے ہاں اس کو جس طرح اچھالا جاتا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ حالانکہ جس طرح محبت کے حدود و آداب ہیں اسی طرح شریعت نے ہمیں اختلاف کی صورت میں بھی اپنے مبارک احکام، آداب اور حدود سے نوازا ہے جن کی پاسداری ہی و بنداری کا تقاضا ہے۔ کتاب ہذا میں درج واقعات اختلاف اور مخالفت کے فرق کو واضح کر کے رودادری کا درس دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اکابر میں جتنا بھی باہمی شدید اختلاف ہوتا لیکن باہمی محبت و تعلق ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑتے۔ یقیناً ایسے واقعات اصاغر کیلئے مشعلِ راہ ہیں اور بتاتے ہیں کہ اکابر میں باہم جتنا بھی شدید اختلاف ہوتا لیکن باہمی محبت و تعلق اور ادب و احترام کا دامن نہ چھوڑتا۔

موجودہ دور میں جس طرح ہم شرعی اصول و ہدایات کی رعایت نہ کر کے جگہ جگہ نقصان اٹھا رہے ہیں اسی طرح اختلاف کے باب میں بھی ہم جادہ اعتدال سے ہٹ چکے ہیں۔ مخالف کی غیبت کرنا، اسے برے الفاظ و القاب سے یاد کرنا، ہر موقع پر

اسے نچا دکھانے کی مذموم کوشش میں رہنا اور اس طرح کے رویہ کا اظہار کرنا جو اخلاق کی حدود سے تجاوز ہو، ہمارے ہاں فریق مخالف کے حق میں نہ صرف جائز بلکہ اسے جہاد سمجھا جاتا ہے اس طرح کا برتاؤ سیاسی مخالفین میں ہو تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دنیا دار لوگ شرعی حدود و آداب کا کہاں خیال رکھتے ہیں۔ لیکن جب یہی رویہ علم دین سے منسوب شخصیات کی طرف سے ہو تو یہ واقعی قابل حیرت بات ہے۔ اسلاف کی سوانح اس سلسلہ میں ہماری رہنما ہیں کہ شدید سے شدید اختلاف پر بھی مخالفت کا شاید تک نہیں۔ کوشش کی ہے کہ اسلاف کی سوانح سے ایسے واقعات جمع کر دیئے جائیں جو ہمیں فریق مخالف کے بارہ میں اسلامی تعلیمات سے روشناس کراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حالت میں اعتدال کے راستہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر فتن دور میں اپنے اسلاف و اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس جید کاوش کو امت مسلمہ میں باہمی اتفاق و محبت کا ذریعہ بنائے اور ہمیں ہر موقع پر اعتدال کا دامن تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین

والسلام! محمد اسحاق غفرلہ

صفر المظفر 1434ھ بمطابق دسمبر 2012ء

مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کو مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی چیزوں میں اختلاف ہے..... مگر جب بھی مجلس میں ذکر آتا تو ”مولانا احمد رضا خان صاحب“ فرماتے۔

ایک دفعہ مجلس میں بیٹھنے والے ایک شخص نے مولانا کا کہے بغیر صرف احمد رضا خان کہہ دیا تو حضرت نے ڈانٹا اور خفا ہو کر فرمایا کہ عالم تو ہیں اگرچہ اختلاف ہے تم منصب کی بے اعتزائی کرتے ہو یا کس طرح جائز ہے.....!

ف: رائے کا اختلاف اور چیز ہے اور اس عالم کی عزت کرنا اور چیز ہے تو بہر حال وہ جنت سے اختلاف کرنا الگ چیز ہے، یہ الگ بات ہے۔۔۔۔۔ ان کی تو تین اور بے ادبی کرنا برا ہے، اسی لئے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا کا لفظ نہ کہنے پر برا مانا حالانکہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل جو مولانا تھے وہ انتہائی گستاخی کیا کرتے تھے مگر مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اہل علم میں سے تھے۔۔۔۔۔ چاہے بالکل معاند ہی کیوں نہ ہو مگر ادب کا رشتہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 35 ملخصاً)

فرقہ بندی عروج پا چکی

اس زمانے میں چونکہ بے ادبی گستاخی کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں فرقہ بندی زیادہ ہو گئی ایک دوسرے کے حق میں زبان طعن و ملامت اور زبان تضحیک کھولنا بہت معمولی بات بن گئی، اس واسطے میں نے یہ سماع خراشی آپ لوگوں کی کہ اگر بالفرض کسی عالم سے اختلاف آ بھی جائے تو اگر آپ خود عالم ہیں تب آپ پر فرض ہے کہ دوسرے کا احترام کریں اور اگر آپ قبیح ہیں اور وہ اقتدار کر رہے ہیں دوسرے عالم کی تو عمل اپنے مقتدی و متبوع کی تحقیق پر کریں مگر دوسرے کے ساتھ تمسخر کرنا آپ کے حق میں بالکل جائز نہیں۔ بلکہ آپ یہ تاویل کریں کہ اس کے ہاتھ میں بھی جنت ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی جو وہ کہتا ہے عند اللہ وہ بھی مقبول ہے۔ ہر مجتہد خطا بھی کرتا ہے اور صواب بھی اگر خطا ہو جائے تو بھی اسے اجرم ملتا ہے اور آپ اس پر عقاب اور عذاب بھیجے لگیں یہ تو خدا کا مقابلہ ہو گیا۔ حق تعالیٰ کے ہاں اجتہاد کی خطا پر بھی ملامت نہیں، آج کل فروغی اختلاف کی وجہ سے مسخر و پین چڑھ گیا ہے۔ یہ دین کے منافی ہے، بے شک آدمی اپنی تحقیق پر کرے اور دوسرے کو معذور رکھے ادب اور احترام میں کمی نہ آنے دے یہ دانائی کی بات ہے۔

ائمہ مجتہدین کا باہمی طرد عمل

ائمہ مجتہدین کا بھی یہی طریقہ ہے کہ ایک دوسرے سے ظاہری اختلاف رکھتے ہیں

لیکن ادب اور عظمت میں کمی نہیں کرتے۔ جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لائے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تو امام کا مسلک ہے، نماز میں فاتحہ کے بعد آمین آہستہ سے کہنا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں زور سے کہنا افضل و اولیٰ ہے مگر جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے مزار والی مسجد میں نماز پڑھی تو آمین کو آہستہ سے پڑھا اور فرمایا مجھے حیا آتی ہے اس صاحب مزار سے کہ اس کے قریب آکر اس کے اجتہاد سے خلاف کروں، یہ ادب اور تادب ہے، یعنی جس حد تک گنجائش ہو، ایک تو حرام و حلال اور جائز و ناجائز کا فرق ہے کہ ایک کے ہاں جائز، دوسرے کے ہاں حرام، اس میں تو دوسرے کے مسلک پر عمل نہیں کر سکتے مگر جہاں اولیٰ اور غیر اولیٰ کا فرق ہے وہاں ادب ملحوظ رکھا جاسکتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے افضل پر عمل ترک کر دیا اور غیر افضل پر عمل کیا۔ امام کی رعایت سے حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت مزار میں ہیں سامنے نہیں ہیں مگر یہ ادب کا عالم تھا اور یہ ادب اور تادب کی بات تھی۔

لڑنے جھگڑنے کی کوئی گنجائش نہیں

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی اختلافات تھے، آئمہ مجتہدین میں اجتہادی مسائل میں جو اختلافات ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تھے لیکن باوجود اس کے ادب و احترام اور عظمت و تعظیم میں ذرہ برابر کمی نہ کی، اس لئے کہ ہمارے ہاں جھگڑوں کی وجہ کیلئے مسائل کی خاصیت نہیں ہے بلکہ ہمارے نفسانی جذبات ہیں ہم نے اپنے جذبات کو نکالنے کیلئے مسائل کو آڑ بنا رکھا ہے، اگر یہ مسائل کی خاصیت ہوتی تو سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لڑتے کیونکہ ان کے ہاں بھی اختلاف تھا۔ اس کے بعد آئمہ مجتہدین کے ہاں لڑی جاتی پھر علماء ربانیتن آپس میں لڑتے مگر اختلاف بھی ہے اور ادب بھی یہ دراصل اختلاف رائے کے نام سے ہم اپنے جذبات نکالنے ہیں اور میں کہا کرتا ہوں کہ لڑنے کی چیز

اصل میں جائیداد ہے مکان ہے جاگیر ہے جب مسلمانوں کے پاس یہ چیزیں نہ رہیں نہ جائیداد، نہ مکان، نہ سلطنت، سو چاکر کبھی ادا دین کو ملنے کا ذریعہ بناؤ اور مسائل کو آڑ بناؤ تو یہ مسائل کی خاصیت نہیں۔ اختلاف کرنے کی گنجائش ہے مگر ملنے جھگڑنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔

اختلاف مسائل میں راہ صواب

اگر اجتہادی مسئلہ ہے تو اسے بیان کرو مگر لڑنا کیوں ہے؟ وہ اپنی قبر میں جائے گا اور تم اپنی قبر میں جاؤ گے کیونکر اس سے مضربہ کرو اور اسے کیا حق ہے کہ تمہارا استہزاء کرے، آپ نے بیان کیا امر بالمعروف کا حق ادا ہو گیا، اب اگر کوئی نہیں مانتا نہ مانے، اگر اس کے پاس کوئی جت ہے تو وہ عند اللہ جواب دے گا، تم ذمہ دار نہیں نہ تم سے آخرت میں پوچھا جائے گا اور پھر دین مٹوانا (یعنی اصول دین پر کسی کو مجبور کرنا بھی ضروری نہیں) چہ جائیکہ فردی اور اجتہادی مسائل کا مٹوانا بھی ضروری ہو، بہر حال آج کل ذرا ذرا سے اختلافی مسائل پر لوگ نزاع کا دروازہ کھول دیتے ہیں، اس سے مسلمانوں میں جھگڑے پیدا ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی قوت ٹرک ہو رہی ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی نصیحت

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ نے اپنے ایک مرید کو خلافت دی اور فرمایا کہ فلاں مقام پر جا کر دین کی تبلیغ و اشاعت کرو چلتے چلتے مرید نے عرض کیا کہ کوئی نصیحت فرمائیے مجھے۔ شیخ نے فرمایا کہ دو باتوں کی نصیحت کرتا ہوں کہ خدائی کا دعویٰ مت کرو اور نبوت کا دعویٰ مت کرو۔

وہ حیران ہوا کہ حضرت میں برسہا برس آپ کی صحبت میں رہا، کیا اب بھی یہ احتمال اور خطرہ تھا کہ میں خدائی اور نبوت کا دعویٰ کروں گا فرمایا کہ خدائی اور نبوت کے دعویٰ کا مطلب سمجھ لو، پھر بات کرو، خدا کی ذات ہے کہ وہ جو کہہ دے وہی ٹل ہو، اس سے اختلاف کبھی نہیں ہو سکتا جو انسان اپنی رائے کو اس درجہ میں پیش کرے کہ وہ ٹل

ہو، اس کے خلاف نہ ہو سکے کوئی بندہ اپنی رائے پر اتنا اصرار کرے تو اس سے بڑھ کر خدا کی کا دعویٰ کیا ہوگا؟

اور بتی وہ ہے کہ جو زبان سے فرمائے وہ سچی بات ہے کبھی جھوٹ نہیں ہو سکتا جو شخص اپنے قول کے بارے میں کہے کہ یہ اتنی سچی بات ہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا وہ در پردہ گویا نبوت کا مدعی ہے کہ میری بات غلط نہیں ہو سکتی حالانکہ اس کی رائے ہے۔

فساد یا اصلاح.....!

تو ایک شخص اجتہادی رائے کے بارے میں اتنا جھوٹ کرے کہ کسی کو معذور بھی نہ سمجھ سکے، یہ درحقیقت عوام کی اصلاح نہیں فساد ہے تو ایک چیز کو چلانے کی ضرورت نہیں کہ بار بار کہے، بس ہو گیا ایک مسئلہ کا اعلان، ماننے والے مانیں گے، تم فہم دار اور خدا کی خشک دار نہیں ہو ایک مسئلہ کا ضد اور اصرار کے ساتھ پیش کرتے رہنا اور چباتے رہنا، اس سے خواہ مخواہ عوام میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں، کہنے والا توفیق گیا اور مصیبت عوام پر آگئی۔

تبلیغی اور ترجیحی مسائل میں فرق

ہاں ایک ہیں دین کے اصول نماز فرض ہے، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا فرض ہے، آپ زور سے کہہ سکتے ہیں لیکن فردی اور اجتہادی چیزوں میں آپ زوریں تو یہ تبلیغی چیزیں ہی نہیں آپ زور کہاں سے دیتے ہیں، مثلاً حنفی مسائل ہیں جو تبلیغی مذاہب ہی نہیں آپ سنیج پر کھڑے ہو کر کہیں کہ لوگو! تم حنفی بن جاؤ اور شافعی مت بنو یا شافعی کہے کہ لوگو! شافعی بن جاؤ حنفی مت جو یہ ترجیحی مذاہب ہیں، تبلیغی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ فلاں عمل واجب یا افضل ہے اور فلاں عمل نہیں تو ترجیحی مذاہب کو تبلیغی مذاہب مت بناؤ کہ اگر کسی عالم کو کوئی جزی تحقیق ہو، خواہ مخواہ اس کی تبلیغ پر ضد اور اصرار کیا جائے۔

بہر حال آج کل یہ چیز پیدا ہو گئی ہے بہت گستاخی، جسارت اور جرات ہو رہی ہے، اس واسطے یہ چند باتیں عرض کر دیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے

آئین! (خطبات حکیم الاسلام جلد سوم)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 45-41)

باہمی اختلاف اور حکیم الامت رحمہ اللہ کے ارشادات ہر اختلاف برائے نہیں

☆ فساد کے معنی ہیں حالت کا اعتدال شرعی سے نکل جانا اور یہ افتراق ہی کے ساتھ خاص نہیں بلکہ کبھی اتفاق سے بھی فساد ہوتا ہے پس ایسا اتفاق بھی مذموم ہے۔

اگر اختلاف ہو جائے تو کیا کریں؟

☆ ارشاد فرمایا کہ جب کسی معاملہ میں لوگ تم سے جھگڑا کریں تو تم رطب دیا پس سب اس کے حوالہ کر کے خود علیحدہ ہو جاؤ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میرا عمر بھر کا یہی معمول ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمول پر ایک حدیث سے بھی استدلال فرمایا ہے جو جامع صغیر میں رزین سے مرفوعاً روایت کی ہے۔

نعم الرجل الفقیہ ان احتجیح بالمنفع وان استغنی عن الماغنی نفسہ

بہت اچھا وہ مروت فقیہ ہے کہ اگر لوگ اس کی ضرورت محسوس کریں تو ان کو نفع پہنچائے اور اگر لوگ اس سے استغناء برتیں تو یہ بھی ان سے استغناء کا معاملہ کر لے۔ اور فرمایا کہ اسی لئے آج کل دارالعلوم دیوبند کی سرپرستی سے بھی استغنیٰ دیدیا ہے، مجھے جھگڑوں اور سوال جواب میں چڑنے کی کہاں فرصت ہے۔

(مجالس حکیم الامت)

اگر مخالفین مدرسہ خالی کروانا چاہیں

فرمایا اس زمانہ میں یہاں بھی تجویز ہوئی تھی کہ ان سے خانقاہ و مدرسہ خالی کرانا چاہیے اور میں ہر وقت اس پر تیار تھا کہ اگر ایک بچے نے بھی آکر مجھ سے کہا میں فوراً بلا مزاحمت خانقاہ خالی کر دوں گا۔ احباب کو یہ سوچ بھی کہ پھر یہ جمع کہاں رہے گا، خدا

کی قدرت اسی زمانہ میں یہ عجیب قصہ پیش آیا کہ فلاں جگہ ایک شخص کا انتقال ہوا تو اس شخص نے چار ہزار کی رقم کے متعلق وصیت کی کہ یہ رقم تھا نہ بھون کے فلاں خاتواہ و مدرسہ کو بھیج دی جائے چنانچہ اس رقم کی یہاں اطلاع آئی اور وہ رقم اتنی تھی کہ اگر خاتواہ از سر نو تعمیر کراتا تب بھی اس سے ممکن تھا۔ چنانچہ میں نے ایک جگہ بھی تجویز کر لی تھی مگر بفضلہ تعالیٰ سب کی گرو میں نیچی رہیں۔ بعد میں ان کے بعض سرغنہ آ کر درخواست کرنے لگے کہ یہاں سے نہ جائے ورنہ ہماری بڑی رسوائی ہوگی۔ میں نے اس وقت یہ کہنا مناسب سمجھا کہ میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھلا یا ہوں کیسے جاسکتا ہوں۔ ہم نے اس حالت میں بھی عدالتوں میں کسی طور پر بھی جانا پسند نہیں کیا۔ (القول الجلیل)

اگر مدرسہ میں ہنگامہ اور سڑائیک کی نوبت آجائے

مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر ہے جس کو مولانا ظیل احمد صاحب اور مولانا دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام تحریر فرمایا تھا جب کہ وہ مخالفین کی وجہ سے کچھ پریشان تھے۔ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ میرے عزیز و ہم کیوں پریشان ہوتے ہو۔ مدرسہ مقصود نہیں حق تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہے اور اس کے بہت سے طرق ہیں مجملہ ان کے ایک مدرسہ بھی ہے اگر مدرسہ ہے کام کئے جاؤ اور اگر نہ رہے کسی اور جگہ بیٹھ کر کام کر لیتا۔ (ملفوظات) (بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 49)

اختلاف کی جڑ و بنیاد

ہمارے مرشد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اختلاف و منافرت کی بنیاد کبر ہے۔ اختلاف ہمیشہ نفسانیت اور ترفع سے ہوا کرتا ہے۔ (مجالس حکیم الامت)

اتحاد و اتفاق کس طرح باقی رہ سکتا ہے

حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتفاق کی جڑ تو مضع ہے دو

منکبروں میں کبھی اتفاق نہیں ہوتا کیونکہ جب کسی شخص میں تواضع ہوتی ہے تو اس کو یہ مشکل نہیں معلوم ہوتا کہ اپنے آپ کو دوسرے کا تابع بنائے اور اپنی رائے کو دوسرے کی رائے کے مقابلہ میں اصرار نہ کرے اور منکبر سے یہ کام کبھی نہیں ہوتا۔

(تجارت آخرت)

اتفاق کی جڑ تواضع ہے جو لوگ متواضع ہوں گے آپس میں نزاع ہو ہی نہیں سکتا اور بدون تواضع کے کبھی اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ (محاسن الاسلام، ماخوذ وصیہ العرفان)

مدارس میں انجمن بازی کی خرابی

فرمایا میں متعارف انجمن بازی کے خلاف ہوں خصوصاً مدارس دینیہ میں کیونکہ اس سے حریت پیدا ہوتی ہے جو مدارس کے واسطے زہر ہو جاتی ہے۔

ایک مولانا صاحب نے یہ کیا کہ پڑھنے والے لڑکوں کی انجمن بنائی، کسی طالب علم سے قصور ہو جاتا تو طلبہ سے مشورہ لیتے کہ کیا سزا دینا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن سب طلبہ نے متفق ہو کر کسی بات میں مولانا صاحب کی مخالفت کی آخر مولانا صاحب کو علیحدہ ہونا پڑا۔ یہ اثر ہے آزادی کا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ایسی انجمنوں میں تقریر بھی لازم ہے اور تقریر کی فکر میں درسیات کا مطالعہ نہیں کرتے مضمون ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں تعلیم مقصود چوہنٹ ہو جاتی ہے۔ اس لئے میں نے اپنے یہاں یہ انتظام کیا ہے کہ اگر کوئی کافیر پڑھنے والا ہے تو کافیر ہی کا کوئی مضمون دے دیا کہ اس کی تقریر کر داور اگر مشکوٰۃ پڑھ چکا ہے تو کوئی حدیث دے دی کہ اس کی تقریر کر داور اس سے زبان بھی کھل جاتی ہے یعنی بولنے کا عادی بھی ہو جاتا ہے اور پڑھانے کا ڈھنگ بھی آ جاتا ہے اور تعلیم کا نقصان بھی نہیں ہوتا۔ (الکلیۃ الحسن)

آج کل کے جلسے اور انجمنیں بالکل رسم بلامعنی ہیں اور صورت بھی ٹھیک نہیں اور لوگوں نے ان کو محض رسم سمجھ کر اختیار کیا ہے نفع پہنچانا ہرگز مقصود نہیں۔ (تجارت آخرت)

آپس کے اختلافات گروہ بندیوں اور ان کی مذمت

باوجود اس کے کہ سب مدارس اسلامیہ کی غرض متحدہ ہے مگر پھر بھی ان میں سے بعض میں باہم تراجم و تضاد ہوتا ہے کہیں اعلانیہ کہ ہر مدرسہ کی طرف سے دوسرے مدرسہ کے خلاف تحریر و تقریر آسٹی ہوتی ہے۔ اشتہارات میں دوسرے کو کھٹایا جاتا ہے، اہل چندہ کو دوسری جگہ اعانت کرنے سے منع کیا جاتا ہے اور کہیں خفیہ طور پر کہ عوام کو تو اطلاع نہ ہو مگر کارکن لوگ اور دوسرے اہل فہم بھی سمجھ جاتے ہیں پھر شدہ شدہ عوام پر بھی اس کا تلہور ہو جاتا ہے اور اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عوام یہ گمان کرتے ہیں کہ بس یہ مدارس اسی غرض سے قائم کئے گئے ہیں کہ ان کے ذریعہ سے مال و جاہ حاصل کریں۔ پھر یہ تراجم یہاں تک ترقی کرتا ہے کہ اہل چندہ سے متجاوز ہو کر طالب علموں تک کو ہر مدرسہ اپنی طرف کھینچتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات طالب علموں کی اطاعت کی جاتی ہے یہ سب دلیل ہے عدم خلوص اور عدم لائیت کی۔ (حقوق العلم)

علماء کو برا بھلا کہنا اور ان کی برائی سنانا

”دوسرے علماء کو برا بھلا کہنا“ اس سے بعض اوقات معصیت بھی ہو جاتی ہے عوام پر برا اثر ہوتا ہے وہ سب سے بدگمان ہو جاتے ہیں اگر کسی صاحب کو باطل کے شر سے بچانا ہی ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اطلاع کر دینا کافی ہے اور جس طرح خود اس میں مشغول ہونا مضرب ہے اسی طرح کسی دوسرے مشغول کے ساتھ شریک ہو جانا یعنی کسی دوسرے شکایت کرنے والے سے علماء کی شکایت سن لینا بھی ایسا ہی مضرب ہے۔ (حقوق العلم، تجدید العلم)

(بحوالہ: اسلاماف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 51-52)

دشمنی میں اعتدال

(مشتی محمد تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں) اگر کسی کے ساتھ دشمنی ہے اور کسی سے تعلقات اچھے نہیں ہیں تو یہ نہ ہو کہ اس کے ساتھ تعلقات اچھے نہ ہونے کی وجہ

سے اس کے اندر ہر وقت کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اس کے ہر کام میں عیب تلاش کئے جا رہے ہیں۔ اسے بھائی اگر کوئی آدمی برا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اچھائی بھی رکھی ہوگی، ایسا نہ ہو کہ عداوت کی وجہ سے تم اس کی اچھائیوں کو بھی نظر انداز کرتے چلے جاؤ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ”لایجزمکم شنان قوم علی الاعتدلو“ (سورۃ المائدہ: 8)

یعنی کسی قوم کے ساتھ عداوت تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم اس کے ساتھ انصاف نہ کرو۔ پیٹلک اس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے لیکن اس دشمنی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی اچھائی کا بھی اعتراف نہ کیا جائے، بلکہ اگر وہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کی اچھائی کا اعتراف کرنا چاہیے لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عام طور پر ہمارے پیش نظر نہیں رہتا، اس لئے محبتوں میں بھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے اور نفص اور عداوت میں بھی حدود سے تجاوز ہو جاتا ہے۔

حاج بن یوسف کی غیبت

آج حاج بن یوسف کو کون مسلمان نہیں جانتا، جس نے بے شمار ظلم کئے، کتنے علماء کو شہید کیا، کتنے حافظوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ اس نے کچھ شریف پر حملہ کر دیا، یہ سارے برے کام کئے اور جو مسلمان بھی اس کے ان برے افعال کو بڑھتا ہے تو اس کے دل میں اس کی طرف سے کراہیت پیدا ہوتی ہے لیکن ایک مرتبہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حاج بن یوسف کی برائی شروع کر دی اور اس برائی کے اندر اس کی غیبت کی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً انوکھا اور فرمایا کہ یہ مت سمجھنا کہ اگر حاج بن یوسف ظالم ہے تو اب اس کی غیبت حلال ہوگئی یا اس پر بہتان باندھنا حلال ہو گیا۔ یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حاج بن یوسف سے اس کے ناحق قتل اور خون کا بدلہ لیں گے تو تم اس کی جو غیبت کر رہے ہو یا بہتان باندھ رہے ہو تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تم سے لیں گے۔ یہ نہیں کہ جو شخص

بدنام ہو گیا تو اس کی بدنامی کے نتیجے میں اس پر جو جاپوا الزام عائد کرتے چلے جاؤ، اس پر بہتان باندھتے چلے جاؤ اور اس کی غیبت کرتے چلے جاؤ۔ لہذا عداوت اور دشمنی بھی اعتدال کے ساتھ کرو اور محبت بھی اعتدال کے ساتھ کرو۔

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 58، 57)

ooo

حق کی بنیاد پر باہمی تعاون

انصا المؤمنون اخوة

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: آج ہمارے معاشرے میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ جو غریب قسم کے لوگ ہیں وہ تو ایک دوسرے کی مدد کرنے کیلئے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دولت مند معاشرے میں یہ منظر نظر آتا ہے کہ کسی کو اس کی پرداہ ہی نہیں ہے کہ میرے پڑوسی کا کیا حال بن رہا ہے، اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے، بلکہ ہر شخص اپنے حال میں مگن ہے، ایک مرتبہ میں نے خود یہ منظر دیکھا کہ ایک کار نے آدھی ٹنکر مار دی، وہ شخص سڑک پر گر گیا اور وہ کار والا مارتا ہوا نکل گیا، اس کار والے نے یہ نہیں سوچا کہ یہ مجھ سے زیادتی ہوئی ہے تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کو کچھ طبی امداد پہنچاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ دوسرے مومن کو بے یار و مددگار چھوڑ کر اس طرح چلا جائے بلکہ جہاں موقع ہو اور حقیقی استطاعت ہو، وہ دوسرے مومن کی مدد کرے، بہر حال! اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”انصا المؤمنون اخوة“ یعنی سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ تمہاری زبان نہ بولتا ہو، چاہے وہ تمہاری نسل سے تعلق نہ رکھتا ہو لیکن اگر وہ مومن ہے تو تمہارا بھائی ہے۔

کلمہ ”لا الہ الا اللہ“ کا رشتہ

اللہ تعالیٰ نے ”لا الہ الا اللہ“ کا رشتہ ایسا مضبوط بنایا ہے کہ یہ کسی زبان کا محتاج

تھیں۔ مجھے وہ منظر کبھی نہیں بھولتا کہ آج سے تقریباً 15،20 سال پہلے میرا چینن جانا ہوا اور اس زمانے میں چینن کے اندر باہر کے لوگوں کے آنے کا سلسلہ نیا نیا شروع ہوا تھا، اب بھی وہاں بہت بڑی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ مسلمانوں کے ایک علاقے میں میرا جانے کا اتفاق ہوا اس وقت وہاں برقاری ہو رہی تھی، اور درجہ حرارت منفی 16 ڈگری تھا، فجر کے وقت ہمیں ایک علاقے سے گزرنا تھا جہاں مسلمانوں کی آبادی تھی، اس علاقے کے مسلمانوں کو یہ اطلاع ملی تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں کا ایک وفد آ رہا ہے، چنانچہ وہ لوگ کئی گھنٹے پہلے سے پہاڑی کے درمیان برقاری کے اندر صرف باہر کے مسلمانوں کی ایک جھلک دیکھنے کیلئے کھڑے ہو گئے۔

جب ہمارا قافلہ ان کے قریب سے گزرا تو ان کی زبان پر صرف ایک نعرہ تھا ”السلام علیکم“ اور سلام کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اس لئے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے وطن سے باہر کسی مسلمان کی شکل دیکھی تھی، میں سوچ رہا تھا کہ مذہم ان کی زبان جانتے ہیں، نہ ان سے بات کر سکتے ہیں، نہ یہ ہماری بات سمجھیں گے اور نہ ہم ان کی بات سمجھیں گے، خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں تھا لیکن دل میں محبت کے دریا صرف اس لئے موجزن تھے کہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ پڑھنے والے تھے ”انما المؤمنون اخوة“ کا منظر اللہ تعالیٰ نے وہاں دکھا دیا۔

مسلمان مسلمان کے خلاف صف آرا

اگر دماغ میں یہ بات پیٹھ جائے کہ ہر مسلمان ہمارا بھائی ہے تو نہ جانے کتنے بھگڑے، کتنے فساد، کتنے قتل و قتال ختم ہو جائیں۔

افسوس یہ ہے کہ آج یہ سبق ہم لوگ بھولتے جا رہے ہیں، آج مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلمان مسلمان کے خلاف صف آرا ہے، آج مسلمان مسلمان کو قتل کرنے کی فکر میں ہے، مذہب کے نام پر، دین کے نام پر، عبادت کے نام پر یہ

سب کام ہو رہے ہیں، عبادت گاہیں محفوظ نہیں رہیں، ان پر بھی حملے کئے جا رہے ہیں، یہ سارا فساد اس بات کا ہے کہ آج ہم قرآن کریم کی تعلیمات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔

مسلمان کو قتل کرنے کی سزا

آج ہم نے معمول کی چند عبادات کا نام دین رکھ لیا ہے، لیکن دین کی وسیع تعلیمات جو قرآن کریم میں بتا رہا ہے ان سے نہ صرف ہم غافل ہیں بلکہ ان کو دین کا حصہ سمجھنے کیلئے بھی تیار نہیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ:

”وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَبِعِزَّتِ اللَّهِ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا“ (النساء: 93)

یعنی جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ:

”مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا“

(المائدہ: 32)

یعنی اگر کوئی شخص کسی ایک آدمی کو قتل کر دے، بغیر اس کے کہ اس نے کسی کو قتل کیا ہو یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا ہو تو وہ شخص ایسا ہے جیسے اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا۔ جس دین میں ایسی ہدایات موجود ہیں اس دین کے نام لیوا اور اس دین کے پیروکار ایک دوسرے کے قتل و قتال میں ملوث ہوں یہ تاثر اذوا بال ہے جو ہمارے اوپر مسلط ہو گیا ہے۔

اس وقت کسی کا ساتھ مت دو

ان آیات کریمہ میں یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، بلکہ مظلوم کا ساتھ دو، یہ حکم اس وقت ہے جبکہ واضح طور پر یہ چل جائے کہ یہ شخص حق پر ہے، دوسرا ناطق ہے اس وقت تو فرض ہوتا ہے کہ حق والے کا ساتھ دیا جائے، لیکن بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں حق واضح نہیں ہوتا، مثلاً دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور

یہ پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے ایسی صورت کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: ایک وقت ایسا آئے گا کہ دو فریق آپس میں لڑ رہے ہوں گے، اور دونوں مسلمان کہلا میں گئے اور یہ فیصلہ کرنا مشکل ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اندھے جینڈے کے تحت لڑ رہے ہوں گے، ایسے وقت کیلئے آپ نے یہ ہدایت دی کہ تم اس وقت ان سب سے کنارہ کشی اختیار کر لو اور کسی کا ساتھ نہ دو نہ کسی کی حمایت کرو نہ کسی کی مخالفت کرو، بس خاموش ہو کر اپنے کام سے کام رکھو، اس لئے کہ اگر تم کسی کا ساتھ دو گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مظلوم پر تمہاری طرف سے ظلم ہو جائے۔ بہر حال! حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی صورت میں علیحدہ رہنے کا حکم دیا ہے اور ایسی صورت کو ”فتنہ“ سے تعبیر کیا ہے۔

فتنہ کے وقت اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ

”فتنہ“ اسی کا نام ہے کہ انسان پر حق واضح نہ ہو یہ پتہ نہ ہو کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، اگر حق واضح ہو جائے تو وہ فتنہ نہیں لیکن اگر حق واضح نہیں ہو رہا ہے تو وہ ”فتنہ“ ہے اور فتنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ رہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھر میں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور باہر نکل کر لڑنے والے گروہوں کو دیکھو تک نہیں، اس لئے کہ فتنہ ایسی چیز ہے کہ اگر تم اس کی طرف دیکھو گے تو وہ فتنہ تمہیں اپک لے گا، اس لئے اس سے دور رہو، ہمارے یہاں بہت سی لڑائیاں، بہت سے جھگڑے خاص طور پر سیاسی نوعیت کے جھگڑے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں عام طور پر یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد یہی ہے کہ آدمی اس سے کنارہ کش رہے۔ (اصلاحی خطبات جلد 16)

(مکوالہ: اسلاماف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 62-65)

قومی عصبیت کو ہوانہ دیجئے

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے باہمی جھگڑوں اور اختلافات کو ختم کرنے کی تدبیریں بیان فرمائی ہیں، اگر مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا ہو جائے تو عام مسلمانوں کو یہ ترغیب دی گئی ہے کہ ان کے درمیان مصالحت کر لیں اور اگر مصالحت نہ ہو سکے تو پھر ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں۔

جھگڑے کے مختلف اسباب

پھر ان اسباب کی نشاندہی فرمائی ہے جن سے عام طور پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، چنانچہ فرمایا کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، کیونکہ بسا اوقات اس کی وجہ سے جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے اور اس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اس طرح لڑائی جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ تم ایک دوسرے کی جستجو اور ٹوہ میں نہ پڑو کہ ایک دوسرے کا عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہو، کیونکہ بسا اوقات جھگڑے اس کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں کہ ایک آدمی خواہ مخواہ دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی کرتا ہے، اس کے معاملات کی جاسوسی کرتا ہے دوسرے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے اور اسکے نتیجے میں لڑائی جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کو طعنے مت دو کیونکہ طعنہ دینے سے تکلیف ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔

ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، کیونکہ ایک آدمی کا اچھا نام ہے۔ آپ نے اس کا نام بگاڑ کر کوئی نام رکھ دیا، جس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔

پھر فرمایا کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، اس لئے کہ جب سامنے والے کو پتہ چلتا

ہے کہ میرے پیچھے میری برائی بیان کی گئی تھی تو اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں جھگڑا پیدا ہوتا ہے۔ بہر حال! جھگڑے کے بہت سے اسباب اللہ تعالیٰ نے اس سورہ حجرات میں بیان فرمائے ہیں اور ان کو ختم کرنے کی تاکید فرمائی ہے۔

جھگڑے کا ایک اور سبب ”قومی عصبیت“

ایک اور جھگڑا جو ہمارے درمیان پیدا ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کا ایک بہت اہم اصول اس سورہ میں بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ بعض اوقات اس بنا پر جھگڑے پیدا ہوتے ہیں کہ انسانوں کے دو گروہ ہیں اور دونوں گروہوں نے اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنی زبان اور اپنے وطن کے اعتبار سے اپنی اپنی جماعت بنائی ہوئی ہے، اور اس طرح انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا ہے کہ یہ سندھی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ پشمان ہے، یہ بہار ہے، یہ فلاں ہے اور صرف تقسیم ہی نہیں کیا بلکہ ہر جماعت اپنے کو دوسرے سے زیادہ افضل اور دوسرے سے زیادہ اعلیٰ، زیادہ بلند مرتبہ سمجھتی ہے اور دوسرے کو اپنے مقابلے میں حقیر سمجھتی ہے، میں جس جماعت سے جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہ بہت عزت والا ہے اور دوسرا جس گروہ جس جماعت سے تعلق رکھتا ہے وہ معاذ اللہ حقیر اور ذلیل ہے بہت سے جھگڑے اس سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔

شرافت کی بنیاد خاندان نہیں

قرآن کریم نے اس دوسری قسم کے جھگڑوں کو ختم کرنے کیلئے سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے بہت اہم اصول بیان فرمایا کہ اے لوگو! اس میں صرف مسلمانوں سے خطاب نہیں ہے بلکہ ساری انسانیت سے خطاب ہے کہ اے لوگو! ہم نے تمہیں ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا تم سب کے جدا جدا حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور تم سب کی ماں حضرت حوا علیہا السلام ہیں، سارے انسان انہی دونوں سے پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد ہم نے تمہیں مختلف گروہوں اور مختلف قبیلوں میں تقسیم کر دیا، یہ فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہے اور یہ تقسیم ہم

نے صرف اس لئے کی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، شناخت کر سکو، مثلاً عبداللہ کئی انسانوں کا نام ہے لیکن ایک عبداللہ کو دوسرے عبداللہ سے ممتاز کرنے کیلئے کہا جاسکتا ہے کہ یہ عبداللہ وہ ہے جو کراچی میں پیدا ہوا اور یہ عبداللہ وہ ہے جو لاہور میں پیدا ہوا اور یہ عبداللہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے یہ عبداللہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ صرف پہچاننے کیلئے ہم نے یہ قبیلہ بنائے، لہذا شرف اور فضیلت کا مدار خاندانوں اور قبیلوں پر نہیں ہے، کوئی انسان دوسرے انسان پر اس بناء پر فوقیت نہیں رکھتا کہ وہ کسی خاص خاندان سے تعلق رکھتا ہے یا کسی خاص قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے۔

عزت کی بنیاد ”تقویٰ“ ہے

شرافت اور بزرگی اگر کسی کو حاصل ہوگی تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہوگی۔

”ان اکبر مکرم عند اللہ اتقکم“

تم میں سب سے زیادہ شریف اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ ہے جو تم میں زیادہ متقی ہو، جتنا متقی ہوگا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں باعزت ہوگا، چاہے وہ کسی چلی ذات سے تعلق رکھتا ہو یا معمولی خاندان سے تعلق رکھتا ہو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت عظمت والا ہے عزت والا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کو ثابت کر کے دکھایا۔

اہل عرب اور قبائلی عصبیت

عرب کے لوگوں میں قبائلی عصبیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، فلاں قبیلہ اونچے درجے کا ہے، فلاں قبیلہ نیچے درجے کا ہے، یہ قبیلہ زیادہ بزرگی والا ہے، یہ قبیلہ کم بزرگی والا ہے، یہ تصورات ذہنوں میں بیوست تھے اور اس طرح بیوست تھے کہ ذہنوں سے نکلتے نہیں تھے اور جب عربوں کے ہی بعض قبیلوں میں آپس میں اونچ نیچ تھی تو عرب سے باہر کے لوگوں کو کوئی درجہ دینے کا سوال ہی نہیں تھا بلکہ اہل عرب سارے غیر عرب کو ٹم گئے تھے اور غم کے معنی ہیں ”گھوٹا“، یعنی سب گھوٹے ان کو بولنا

تمیں آتا، لہذا انہیں کو وہ نچلے درجے کا سمجھتے تھے۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام

لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعہ یہ ثابت کر دیا کہ کوئی آدمی چاہے کسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی علاقے کا باشندہ ہو، جب وہ اللہ کا بندہ بن گیا، اور اللہ کے آگے اس نے اپنا سر جھکا دیا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اس نے کرنی وہ اب دوسروں پر بازاری لے گیا، چاہے وہ کونسی ہی کیوں نہ ہو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا مقام بخشا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے بلال! یہ بتاؤ کہ کون سا عمل تم ایسا کرتے ہو کہ میں نے جنت میں اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی؟ اذان دینے کا جو عظیم منصب تھا اس کیلئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا۔ دنیا دیکھتی رہ گئی کہ قبیلے کے بڑے بڑے لوگ تھے، جیسے ابوسفیان، ابوہریرہ اور ابولہب امیہ بن خلف، یہ سب اپنے قبیلوں کے سردار سمجھے جاتے تھے، یہ سب تو ایک طرف ہٹ گئے اور اس حبشی غلام (حضرت بلال رضی اللہ عنہ) کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بخشا۔

حضرت زاہد رضی اللہ عنہ کا مقام

روایات میں آتا ہے کہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ایک گاؤں تھا، اس میں ایک صاحب رہا کرتے تھے، جو بالکل مفلس اور فقیر قسم کے آدمی تھے، سیاہ فام تھے، سارا جسم سیاہ تھا، پٹھے پرانے کپڑے پہنے رہتے تھے، کبھی کبھار کوئی چیز خریدنے کیلئے یا بیچنے کیلئے مدینہ منورہ آیا کرتے تھے ان کا نام زاہد تھا، جب وہ آیا کرتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بڑی محبت کا معاملہ فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازار سے گزر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ زاہد کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی پشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی

طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی کولہی بھری اور ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی کہ کون ہے جو یہ غلام مجھ سے خرید لے، اس طرح مذاق میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ خوش طبعی فرمائی۔ انہوں نے جب آواز سنی تو پہچان گئے کہ مجھے پکڑنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں تو اس وقت وہ اور زیادہ اپنے جسم کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے متصل کرنے لگے، زیادہ سے زیادہ قریب کرنے لگے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کوئی اس غلام کو نہیں خریدے گا، اس لئے کہ یہ بالکل بے قیمت غلام ہے، وینا میں کوئی اس کو خریدنے والا نہیں۔ تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم اللہ کے یہاں بے قیمت نہیں ہو، اللہ کے یہاں تمہاری قیمت بہت بڑی ہے۔

حجۃ الوداع میں اہم اعلان

بہر حال! اس نعت اور تکبیر کو جو نسبت کی بنیاد پر قبیلے اور خاندان اور برادری کی بنیاد پر دلوں میں بیٹھا ہوا تھا قدم قدم پر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈھا دیا، یہاں تک کہ حجۃ الوداع کے موقع پر جہاں ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع تھا، اس وقت سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں نے جاہلیت کی عصیت کو اپنے پاؤں تلے روند دیا ہے۔

کسی عربی کو کسی گجی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اور نہ کسی سفید فام کو کسی سیاہ پر کوئی فوقیت حاصل ہے، اگر کسی کو فوقیت حاصل ہے تو وہ تقویٰ کی بنیاد پر ہے، یہ اعلان فرمایا:

جب تک مسلمان متحد رہے.....

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو بار بار تاکید فرمائی کہ ”انما المؤمنون اخوة“، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے، کسی بھی خاندان سے کسی بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کی بار بار تاکید

کیوں فرمائی؟ اس لئے کہ آپ جانتے تھے کہ مسلمانوں کے درمیان ایک بہت بڑا فتنہ پیدا ہونے والا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے اتحاد کو صوبائی عصیت کی بنیاد پر اور خاندانی عصیت کی بنیاد پر اور لسانی عصیت کی بنیاد پر پارہ پارہ کرنے کی کوشش کریں گے، مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جب کبھی مسلمان اللہ کے چمٹے کے نیچے متحد ہوئے اور "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا" (سورۃ آل عمران: 103) کے حکم پر عمل کیا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھاما اور آپس میں فرقہ واریت نہ کرنے کے حکم پر عمل کیا تو مسلمان اس وقت تک مستحکم رہے اور کسی دشمن کی جرات نہیں ہوئی کہ بری آنکھ سے اس کو دیکھے۔

صلیبی جنگیں اور کامیابی

لیکن جب دشمنوں نے یہ دیکھا کہ طاقت کے زور پر مسلمانوں کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے، صلیبی جنگوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ یہ صلیبی جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی گئیں، لیکن ہر صلیبی جنگ میں دشمنوں نے منہ کی کھائی اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہوئے اس وقت یہ حال تھا کہ صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی اور عماد الدین زنگی یہ سب غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے لیکن مسلمانوں نے ان کو اپنا امیر بنایا ہوا تھا، اپنا قائد بنایا ہوا تھا، باوجودیکہ یہ غلاموں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے اس لئے کہ یہ سب "ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم" کے معیار پر پورے اترتے تھے، اس لئے ان کے چمٹے سے سب متحد تھے، نتیجہ یہ تھا کہ ہر ہر قدم پر عیسائیوں کو شکست فاش دی۔

خلافت عثمانیہ اور دشمنوں کا خوف

دشمنوں نے ایک عرصہ دراز تک جائزہ لینے کے بعد یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی قوت کا راز ان کے اتحاد میں ہے، لہذا انہوں نے اس اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کیلئے عصیت کا بیج بویا، آپ کو معلوم ہے کہ جس زمانے میں خلافت عثمانیہ ترکی میں قائم تھی اور اس کا مرکز

استیصال تھا اس وقت سارا عالم اس کے زیر نگین تھا اور سب نے اس کو اپنا خلیفہ مانا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا رعب ڈالا ہوا تھا کہ خلافت عثمانیہ کا نام سن کر دشمن ہتھرایا کرتے تھے کسی کو یہ جرات نہیں ہوتی تھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کر سکے اور جب کبھی یورپ کے بڑے بڑے حکمرانوں نے خلافت عثمانیہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی تو ہمیشہ مذکی کھائی۔

دشمنوں کی چال

آخر میں دشمنوں نے یہ چال چلی کہ عربوں سے کہا کہ تم تو عرب ہو، تمہارے پاس قرآن نازل ہوا تھا تمہارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے، تمہاری زبان میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا تھا تم کہیں زیادہ دوسروں سے فوقیت رکھتے ہو، لیکن اس کے باوجود یہ ترک تم پر حکومت کر رہے ہیں لہذا ”عرب لیگ“ کے نام سے ایک تنظیم بنواؤی کہ ہم عرب ہیں اور ہم ترکوں کے زیر نگین نہیں رہیں گے۔

دوسری طرف ترکی کو یہ سبق پڑھا یا کہ تم ترکی ہو لیکن تم نے عربی زبان اختیار کر رکھی ہے، عربی رسم الخط اپنا رکھا ہے، حالانکہ عربی زبان کا تمہاری زبان سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا رسم الخط بھی عربی نہیں ہونا چاہیے، تمہارا تعلق بھی عرب سے نہیں ہونا چاہیے یہ کہہ کر یہاں پر ترکستان کے لوگوں کو عرب کے خلاف کھڑا کر دیا۔

دشمنوں کی چال کا نتیجہ

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ترکوں کے پاس حکومت آئی تو انہوں نے ملازمتوں میں ترکوں کو عربوں کے مقابلے میں فوقیت دینی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں عربوں کو یہ شکایت ہوتی کہ یہ ترک عربوں کو ملازمت نہیں دیتے اور دوسری طرف عربوں کو یہ سکھایا کہ تمہیں ترکوں کے ماتحت نہیں رہنا چاہیے اس کے نتیجے میں دونوں کو لڑا دیا، اور ادھر ”عرب لیگ“ قائم ہو گئی اور ادھر مصطفیٰ کمال پاشا کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میں خلافت کو قائم نہیں رہنے دوں گا اور اس خلافت کو ختم کر کے ترکوں کی بالادستی قائم کروں گا۔

چنانچہ اس نے عربی زبان میں افواہ و بیخبر منع کر دی، مسجدوں میں جو لوگ عربی میں نماز پڑھیں یا افواہ و بیخبر کو جرم قرار دے دیا، عربی لباس پہننا ممنوع قرار دے دیا، اس لڑائی کے نتیجے میں خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور مسلمانوں کی متحدہ قوت پارہ پارہ ہو گئی، اس بات کو اقبال مرحوم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ ۔

چاک کردی ترک نادانوں نے خلافت کی قبا

سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ

دشمنوں نے یہ چال چل کر مسلمانوں کو پارہ پارہ کر دیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ وہ خلافت عثمانیہ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جس میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا، اس کو بے شمار حصوں میں تقسیم کر دیا اور آج مسلمانوں کے 52 ملک ہیں گو یا کہ خلافت عثمانیہ کو 52 حصوں میں تقسیم کر دیا، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی قوت پارہ پارہ ہو گئی اور دشمنوں کی چاندی ہو گئی اور انہوں نے مسلمانوں کو لقمہ ترسیخ لیا۔

عصیت بڑا فتنہ

بہر حال! یہ عصیت اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جو مسلمانوں کے سیاسی زوال کا بہت بڑا سبب بنا، اقبال مرحوم کہتے ہیں:

ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے

جو بیچارہ بن ہے اس کا وہ ملت کا کفن ہے

یعنی یہ جو نئے نئے خدا بنائے گئے ہیں ان نئے خداؤں میں سب سے بڑا خدا یہ ہے کہ جو میرے وطن کا رہنے والا ہے، وہ تو میرا ہے اور جو میرے وطن کا رہنے والا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ملت کا جو اتحاد تھا وہ گو یا پارہ پارہ ہو گیا اس کو تم نے کفن پہنا دیا۔

آج بھی یہ فتنہ موجود ہے

یہ بہت اہم سبق ہے جو قرآن کریم کی یہ آیت دے رہی ہے اور آج بھی ہمارے

انداز یہ فتنہ موجود ہے وہ ہے صوبائی عصییت کا فتنہ، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بنگالی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ پٹھان ہے۔

یہ فتنے آج ہمارے ہاں موجود ہیں اور ان فتنوں کے نیچے ہم ایک صالح اور نیک اور انصاف والی حکومت سے محروم ہیں، آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھئے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو کس بنیاد پر ووٹ دیئے جاتے ہیں؟ کیا کوئی یہ دیکھتا ہے کہ کون سا آدمی کردار کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے اور تقویٰ کے اعتبار سے بہتر ہے، یہ دیکھتے ہیں یا یہ دیکھتے ہیں کہ کون میری برادری کا ہے؟ آج سارے ووٹ برادریوں کی بنیاد پر ڈالے جا رہے ہیں۔

فلاں میری برادری ہے، مجھے تو اسی کو ووٹ دینا ہے، چاہے یہ کیا بھی ہو، جانتا ہے کہ وہ شخص ظالم ہے، جانتا ہے کہ وہ کرپٹ ہے، جانتا ہے کہ وہ بد قماش ہے، جانتا ہے کہ اگر وہ برسر اقتدار آئے گا تو لوگوں کا خون چوسے گا، لیکن چونکہ یہ میری برادری سے تعلق رکھتا ہے لہذا مجھے ہر حال میں اسی کو ووٹ دینا ہے۔

ورنہ ظلم برداشت کرنے کیلئے تیار ہو جاؤ

جب ہمارا یہ حال ہے تو پھر اگر چاہر اور ظالم حکمران ہی ہم پر مسلط ہوتے ہیں تو ہٹاؤ یہ کس کا قصور ہے؟ ہٹاؤ یہ کس کی خامی ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

”انما اعمالکم عمالکم“ تمہارے حکمران تمہارے اعمال کا آئینہ ہیں۔

تم نے جو بویا ہے وہی کاٹو گے، اگر تم برادریوں کی بنیاد پر، صوبوں کی بنیاد پر اور وطن کی بنیاد پر لوگوں کو منتخب کرتے ہو تو پھر اس بات کیلئے تیار ہو کہ تم پر ایسا حکمران آئے جو تمہارا خون چوسے تم پر ظلم کرے، جب تک تم قرآن کریم کی اس ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے کہ

”ان اکوہمکم عند اللہ اتقکم“ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے والا ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، جو تقی ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا

احساس رکھتا ہو، جب تک تم اس کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے اور جب تک ایسے فتنے کو منتخب نہیں کرو گے، اسی ادھیڑ بن میں جتلا رہو گے، جس میں آج جتلا ہو، ایک سے بڑھ کر ایک جابر و ظالم حکمران آتا رہے گا اور اپنی من مانی کرتا رہے گا اور معاشرہ خراب سے خراب تک ہوتا چلا جائے گا۔

خلاصہ

اگر قرآن کریم کی اس ہدایت کو ہم اپنائیں کہ ”ان اکرمکم عند اللہ اتقکم“ کہ ہمیں تو وہ پسند ہے جو اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، جو اللہ کے بندوں پر رحم کھانے والا ہو، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ انصاف کرنے والا ہو، چاہے وہ برادری کا ہو یا کسی اور برادری کا ہو، چاہے وہ ہمارے وطن کا ہو یا کسی اور وطن کا ہو، چاہے وہ ہماری زبان بولتا ہے یا نہیں بولتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں خدا کا خوف ہے تو وہ ہمارا ہے، جب تک یہ تصور پیدا نہیں کرو گے اور قرآن کی اس ہدایت پر عمل نہیں کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت پر عمل نہیں کرو گے، اسی طرح ٹھوکریں کھاتے رہو گے۔ (اصلاحی خطبات جلد 17)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 66 تا 75)

ooo

اختلاف سے بچنے کیلئے

لوگوں کے مزاج و مذاق کی رعایت

”عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خالفوا الناس باخلافہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“ (اتحاد السادة المستعین)

شیخ الاسلام مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: حضرت ابو ذر

غفار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کے ساتھ ان کے مزاج و مذاق اور اخلاق کے مطابق برتاؤ کرو یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے کہ انسان کو جن لوگوں سے واسطہ پڑے ان کے مزاج اور مذاق کی رعایت کرے اور وہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو ان کے مزاج و مذاق کے خلاف ہو اور جس سے ان کو تکلیف پہنچے، چاہے وہ کام فی نفسہ جائز ہو حرام اور ناجائز کام نہ ہو لیکن یہ خیال کر کے کہ اس کام کے کرنے سے ان کے مزاج پر بار ہوگا تو وہ کام نہ کیا جائے تاکہ اس سے ان کی طبیعت پر کوئی گرائی پیدا نہ ہو۔

”دوسرے کے مزاج و مذاق کی رعایت“ دینی معاشرت کے ابواب میں ایک بڑا عظیم باب ہے، اللہ تعالیٰ حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے آمین! انہوں نے اس باب کو واضح کیا ہے اس لئے کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا بڑا عظیم پہلو ہے۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مزاج کی رعایت

چنانچہ حدیث شریف میں واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تہ بند پہنا ہوا تھا اور وہ تہ بند کافی اوپر تک چڑھا ہوا تھا اور بعض روایات میں آتا ہے کہ گھٹنے تک چڑھا ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا ہو جب گھٹنے کا حصہ ستر میں داخل قرار نہیں دیا گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ گھٹنے ڈھکے ہوئے تھے اس لئے میں کسی نے دروازے پر دستک دی معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت دے دی وہ اندر آکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے اسی انداز میں بیٹھے رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں مبارک کھلے رہے۔

تھوڑی دیر کے بعد پھر روازے پر دستک ہوئی پتہ چلا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی وہ بھی آکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حالت میں بیٹھے رہے اور اپنی ہیئت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی تبدیلی نہیں فرمائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر روازے پر دستک ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہیں؟ پتہ چلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً اپنا تہبند نیچے کر کے اپنے پاؤں مبارک اچھی طرح ڈھک لئے پھر فرمایا کہ ان کو اندر بلاؤ، چنانچہ وہ بھی اندر آ کر بیٹھ گئے۔

ایک صاحب یہ سب منظر دیکھ رہے تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تہبند نیچے نہیں کیا بلکہ ویسے ہی بیٹھے رہے جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ تشریف لائے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح بیٹھے رہے لیکن جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ہیئت میں تبدیلی پیدا فرمائی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا: میں اس شخص سے کیوں حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خاص وصف ”حیا“ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ”حیا“ میں ان کو بہت اونچا مقام عطا فرمایا تھا اور آپ رضی اللہ عنہ کا لقب ”کامل اعیاء والايمان“ تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حراہوں سے واقف تھے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے اندر حیا بہت ہے اگرچہ کھٹے تنک پاؤں کھلا ہونا کوئی ناجائز بات نہیں تھی

اس لئے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی کھلا رکھا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے آنے پر بھی کھلا رکھا لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر یہ سوچا کہ چونکہ ان کی طبیعت میں حیاء زیادہ ہے اگر ان کے سامنے اسی طرح بیٹھا رہوں گا تو ان کی طبیعت پر ناگوار ہوگا اور ان کی طبیعت پر بار ہوگا، اس وجہ سے ان کے اندر آنے سے پہلے پاؤں مبارک کو ڈھک لیا اور تہ بند کو نیچے کر لیا۔

وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کرنے کیلئے تیار تھے ان کے مزاجوں کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنی رعایت فرمائی۔ فرض کریں کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے آنے پر اسی طرح بیٹھے رہتے جس طرح بیٹھے ہوئے تھے تو ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا شکوہ ہو سکتا تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دے دی کہ تمہارے تعلق والوں میں جو شخص جیسا مزاج رکھتا ہو اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرو۔ دیکھئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی باریک بینی سے اپنے رفقاء کے مزاجوں کا خیال فرمایا کرتے تھے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مزاج کی رعایت

ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر (رضی اللہ عنہ) میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے میں نے خواب میں جنت دیکھی اور اس جنت میں ایک بڑا عالی شان محل بنا ہوا دیکھا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ عمر (رضی اللہ عنہ) کا محل ہے ان کیلئے تیار کیا گیا ہے۔ وہ محل مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرا دل چاہا کہ اندر چلا جاؤں اور اندر جا کر دیکھوں کہ عمر (رضی اللہ عنہ) کا محل کیسا ہے لیکن پھر اے عمر (رضی اللہ عنہ) تمہاری غیرت یاد آگئی کہ تمہاری طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے غیرت بہت رکھی ہے، مجھے یہ خیال ہوا کہ عمر (رضی اللہ عنہ)

سے پہلے ان کے محل میں داخل ہو جانا اور اس کو دیکھنا ان کی غیرت کے مطابق نہیں ہوگا اس وجہ سے میں اس محل میں داخل نہیں ہوا، جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہ سنا تو رو پڑے اور عرض کیا کہ: ”او علیک یا رسول اللہ اغار“
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیرت کروں گا اور غیرت ہے بھی تو وہ دوسروں کے حق میں ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غیرت کروں گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے پہلے محل میں کیوں داخل ہوئے۔

ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی رعایت کی

آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے کیسے لطیف جبرائے میں اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رعایت کی۔ یہ نہیں تھا کہ چونکہ ہم امام ہیں اور یہ ہمارے مقتدی ہیں ہم پیر ہیں اور یہ ہمارے مرید ہیں ہم استاد ہیں اور یہ ہمارے شاگرد ہیں لہذا سارے حقوق ہمارے ہونگے اور ان کا کوئی حق نہ رہا لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے مزاج کی رعایت کر کے دکھائی۔

اہمات المؤمنین رضی اللہ عنہم کے مزاج کی رعایت

ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعکاف کا ارادہ فرمایا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میرا دل بھی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعکاف میں بیٹھوں۔ ویسے تو خواتین کیلئے مسجد میں اعکاف کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے خواتین کو اعکاف کرنا ہوتا اپنے گھر میں کریں لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ لحاظ سے مختلف تھا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اب اگر ان کے گھر کے دروازے کے ساتھ ہی ان کی اعکاف کی جگہ بنا دی جاتی اور اس کے ساتھ ہی

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعتکاف کی جگہ ہوتی تو کسی بے پروگی کا احتمال نہ ہوتا جب ضرورت ہوتی تو گھر میں چلی جاتیں اور پھر واپس آ کر اپنے اعتکاف میں بیٹھ جاتیں اس لئے اگر وہ مسجد میں اعتکاف فرماتیں تو کوئی خرابی لازم نہ آتی۔ اسی وجہ سے جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔

لیکن جب 20 رمضان المبارک کی تاریخ آئی تو اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں باہر تشریف لے گئے تھے جب واپس تشریف لائے اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خیمے کس کے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے خیمے ہیں۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو اعتکاف کرنے کی اجازت مل گئی تو دوسری ازواج مطہرات نے چاہا کہ ہم بھی یہ سعادت حاصل کر لیں لہذا انہوں نے بھی اعتکاف کیلئے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ اب اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ احساس ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ تو مختلف تھا اس لئے کہ ان کا گھر تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بالکل متصل تھا اور دوسری ازواج مطہرات کے مکان تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور ہیں اگر انہوں نے بھی اعتکاف کیا تو ان کا بار بار آنا جانا رہے گا اس میں بے پروگی کا احتمال ہے اور اس طرح خواتین کا مسجد کے اندر اعتکاف کرنا مناسب بھی نہیں ہے۔ اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خیمے دیکھ کر ارشاد فرمایا: الکسیر یرون؟ ”کیا یہ خواتین کوئی نیکی کرتا چاہتی ہیں؟“۔ مطلب یہ تھا کہ اس طرح خواتین کا مسجد میں اعتکاف کرنا کوئی نیکی کی بات نہیں۔

لیکن اب مشکل یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اعکاف کی اجازت دے چکے تھے اگرچہ ان کو اجازت دینے کی وجہ واضح تھی اور دوسری
امہات المؤمنین میں وہ وجود نہیں تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ اگر
میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ باقی رکھوں گا اور دوسری امہات المؤمنین کو منع
کردوں گا تو ان کے مزاج پر بار ہوگا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تو اجازت دے دی
اور ہمیں اجازت نہ ملی۔ لہذا جب آپ نے دوسری امہات المؤمنین کے خیمے اٹھوائے تو
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ تم بھی اپنا خیمہ اٹھاؤ تو لیکن پھر خیال آیا کہ حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا کو چونکہ پہلے صراحتاً اجازت دیدی گئی تھی اب اگر اچانک ان سے خیمے
اٹھانے کو کہا جائے گا تو ان کی طبیعت پر بار ہوگا اس لئے ان کو خیال کرتے ہوئے آپ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ اس سال ہم بھی اعکاف نہیں کریں گے
چنانچہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعکاف ہی نہیں فرمایا۔

بہر حال امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے مزاجوں کی رعایت کے نتیجہ میں
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا خیمہ اٹھوا دیا اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے مزاج
کی رعایت کرتے ہوئے اپنے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ وہ معمول جو ساری عمر کا چلا آ رہا
تھا کہ ہر رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعکاف فرمایا کرتے تھے
محض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی دل شکنی کے اندیشہ میں اس معمول کو توڑ دیا پوری
حیات طیبہ میں یہ سال ایسا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعکاف نہیں
فرمایا لیکن بعد میں اس کی تلاقی اس طرح فرمائی کہ اس سے اگلے سال دس دن کے
بجائے بیس دن کا اعکاف فرمایا۔

یہ بھی سنت ہے

اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی کیسی
رعایتیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ بھی فرمائیں اور ایک شرعی حکم کی وضاحت کے معاملے

میں بھی ایسا طریقہ اختیار فرمایا جس سے دوسرے کی طبیعت پر بار نہ ہو حکم کی وضاحت بھی فرمادی اس پر عمل بھی کر لیا اور دوسروں کی دل شکنی سے بھی بچ گئے اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ تعلیم بھی دے دی کہ جو عمل فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے اگر آدمی کسی دل شکنی سے بچنے کیلئے اس مستحب کام کو مؤخر کر دے یا چھوڑ دے تو یہ عمل بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا حصہ ہے۔

وقت کا تقاضا دیکھئے

حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دین دراصل وقت کے تقاضے پر عمل کرنے کا نام ہے دیکھو اس وقت تم سے کیا مطالبہ ہے؟ اس وقت تم سے مطالبہ یہ ہے کہ اس ذکر کو چھوڑو اور دنیا کی خدمت کرو اور یہ کام کرتے وقت یہ مت خیال کرو کہ جو ذکر و بیع کیا کرتے تھے۔ اس سے محرومی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ محروم نہیں فرمائیں گے کیونکہ ایک صحیح داعیہ کے تحت تم نے ذکر و اذکار کو چھوڑا ہے۔

بے جا اصرار نہ کریں

لہذا محرابوں کی رعایت کرو اور کسی شخص کے ساتھ برتاؤ کرتے وقت یہ دیکھو کہ میرے اس عمل سے اس شخص کے مزاج کے پیش نظر اس کی طبیعت پر کوئی گرائی تو نہیں ہوگی کوئی ہارتو نہیں ہوگا اس کی رعایت رکھو اور یہ اصلاح معاشرت کی تعلیم کا بڑا عظیم باب ہے آج کل لوگ اس کا خیال نہیں کرتے مثلاً کسی کی طبیعت پر کوئی کام بہت بوجھ ہوتا ہے اب اگر آپ اس کو اس کام پر اصرار کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ اصرار سے مغلوب ہو کر آپ کی بات مان لے لیکن آپ نے اس کی طبیعت پر جو بوجھ ڈالا اور جو گرائی آپ نے پیدا کی اور اس سے جو تکلیف اس کو پہنچی اس کا سبب آپ بنے، کیا معلوم اس کے سبب آپ گناہ میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ العیاذ باللہ۔

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 76-84)

افتراق امت کے اسباب

مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”مسلمانوں کے طبقات اہل دین و اصلاح اور دینی خدمات انجام دینے والوں کے مابین جو تفرقہ آج پایا جاتا ہے وہ عموماً انہیں حقائق کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔

اب میں ان اسباب و عوامل کو پیش کرتا ہوں جو میرے غور و فکر کی حد تک مسلمانوں میں باہمی آویزش اور شقاق و جدال کا سبب بنے ہوئے ہیں اور انہیں اس کا ہے کہ اس کو خدمت دین سمجھ کر اختیار کیا جاتا ہے۔“

غلو: میرے نزدیک اس جنگ و جدال کا ایک بہت بڑا سبب فروعی اور اجتہادی مسائل میں تحریب و تعصب اور اپنی اختیار کردہ راہ عمل کے خلاف کو عملاً باطل اور گناہ قرار دینا اور اس پر عمل کرنے والوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے جو اہل باطل اور گمراہوں کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ اس پر تمام امت کا اتفاق بھی ہے اور عقلاً اس کے سوا کوئی صورت بھی دین پر عمل کرنے کی نہیں ہے کہ جو لوگ خود درجہ اجتہاد کا نہیں رکھتے وہ اجتہادی مسائل میں کسی امام مجتہد کی اتباع کریں اور جن لوگوں نے اپنے نفس کو آزادی اور ہوا پرستی سے روکنے کیلئے دینی مصلحت سمجھ کر کسی ایک امام مجتہد کا اتباع اختیار کر لیا ہے وہ قدرتی طور پر ایک جماعت بن جاتی ہے۔ اسی طرح دوسرے مجتہد کا اتباع کرنے والے ایک دوسری جماعت کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ اگر جماعت بندی مثبت انداز میں صرف اجتہادی مسائل کی حد تک اپنی تعلیمی اور عملی آسانئوں کیلئے ہو تو نہ اس میں کوئی مضائقہ ہے نہ کوئی تفرقہ اور نہ ملت کیلئے اس میں مضرت۔

1۔ حضرت رساں اور تہاکن ایک مفتی پہلو تو اس کا یہ ہے کہ اپنی رائے اور اختیار سے اختلاف رکھنے والوں کے ساتھ جنگ و جدال اور دوسرے ان فروعی مسائل کی بحثوں میں غلو کہ سارا علم و تحقیق کا زور، اور بحث و تمحیص کی طاقت اور عمر کے اوقات

عزیز، ان ہی بحثوں کی نذر ہو جائیں، اگرچہ ایمان و اسلام کے بنیادی اور قطعی اجتماعی علمی مجروح ہو رہے ہوں، کفر و الٹا دنیائیں پھیل رہا ہو، سب سے صرف نظر کر کے ہمارا علمی مشغلہ یہی فردی بحثیں بنی رہیں، جن کے متعلق مذکورہ الصدر تفصیل میں ابھی آپ معلوم کر چکے ہیں کہ ان میں ہزار تحقیقات کے بعد بھی بات اس سے آگے نہیں بڑھتی کہ یہ رائج ہے اور اس کے خلاف مرجوح، اور اس رائج کا بھی یقینی فیصلہ نہ دینا میں ہو سکتا ہے نہ ہر مذہب میں ان کا سوال ہوگا نہ بحث میں اس رائج مرجوح کا اعلان ہوگا۔

2۔ اسی طرح نہ ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں پر نگہ کرنا درست ہے نہ ان کو خطا کا مجرم ٹھہرانا صحیح ہے۔ اس وقت ہماری قوم کا برگزیدہ ترین طبقہ علماء فقہاء کا خصوصاً جو تعلیم و تصنیف میں مشغول ہیں، ان کی شانہ و روز مشغولیت کا جائزہ لیا جائے تو بیشتر حضرات کی علمی تحقیقات اور سعی و عمل کی ساری توانائی ان ہی فردی بحثوں میں محدود نظر آئے گی۔

لحہ فکر یہ.....!

ان میں بعض حضرات کا غلطو یہاں تک بڑھا ہوا ہے کہ اپنے سے مختلف رائے رکھنے والوں کی نماز کو قاسد اور ان کو تارک کہ قرآن سمجھ کر اپنے مخصوص مسلک کی اس طرح دعوت دیتے ہیں جیسے کسی منکر اسلام کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو اور اسی کو دین کی سب سے بڑی خدمت سمجھے ہوئے ہیں۔

معلوم نہیں کہ یہ حضرات اسلام کی بنیادوں پر چاروں طرف سے حملہ آور طوفانوں سے باخبر نہیں یا جان بوجھ کر اغماض کرتے ہیں۔ اس وقت جبکہ ایک طرف تو کھلے ہوئے کفر، عیسائیت، اور کمیونزم، نے پورے اسلامی ممالک اور اسلامی حلقوں پر گھیرا ڈالا ہوا ہے اور یہ دونوں کفر طوفانی رفتار کے ساتھ اسلامی ممالک میں پھیل رہے ہیں۔ صرف پاکستان میں ہزاروں کی تعداد ہر سال مرتد ہو جاتی ہے، دوسری طرف کفر و نفاق اور الٹا خود اسلام کا نام لینے والوں میں کہیں قادیانیت اور مرتزائیت کے لباس

میں، کہیں پرویزیت اور انکا رحدیث کے عنوان سے، کہیں مغرب سے لائی ہوئی ابا حیت اور تمام محرمات شرعیہ کو حلال کرنے کے طریقے سے، ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور یہ الحاد، کفر و نفاق پہلے کفر سے اس لئے زیادہ خطرناک ہے کہ اسلام اور قرآن کے عنوان کے ساتھ آتا ہے، جن کے دامن میں سیدھے سادے جاہل عوام کا تو ذکر ہی کیا ہے، ہمارے تو تعلیم یافتہ نوجوان بہ کثرت اس لئے آ جاتے ہیں کہ نئی تعلیم اور نئی معاشرت نے ان کو دینی تعلیم اور اسلامی اصول سے اتنا دور پیچیدہ کر دیا ہے کہ وہ مادی علوم و فنون کے ماہر بنانے کے باوجود مذاہب اور دین کی ابتدائی معلومات سے محروم کر دیے گئے ہیں اور کھلے چہرے کفر کی ان ساری اقسام سے بھی اگر کچھ خوش نصیب مسلمان بچ جائیں تو فاشی، عریانی، شنگ، ناچ، رقص و سرور کی محفلوں اور گھر گھر ریڈیو کے ذریعہ قلمی کانوں اور سینماؤں کی زہریلی فضاؤں سے کون ہے جو بچ سکے؟

اسلام اور قرآن کا نام لینے والے مسلمان آج سارے جرائم اور بد اخلاقیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے بازار، محوٹ، فریب، سوہ، قمار سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کے چلانے والے کوئی بیہوش نہیں، ہندو نہیں، اسلام کے نام لیا ہیں، ہمارے سرکاری محکمے رشوت، ظلم و جور، کام چوری، بے رحمی اور سخت دلی کی تربیت کا ہیں بنے ہوئے ہیں اور ان کے کافر ما بھی نہ انگریز ہیں نہ ہندو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لینے والے، روز آخر پر ایمان کا دعویٰ رکھنے والے ہیں۔ ہمارے عوام دین سے کورے، جہالتوں میں ڈوبے ہوئے، دین کے فرائض و واجبات سے بے گانہ، مشرکانہ درسموں اور کھیل تماشوں کے دلدادہ ہیں۔

ان حالات میں کیا ہم پر یہ واجب نہیں کہ ہم غور و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ اس وقت ہمارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطالبہ اور توقع اہل علم سے کیا ہوگی؟

اور اگر محشر میں آپ نے ہم سے سوال کر لیا کہ میرے دین اور شریعت پر اس

طرح کے حملے ہو رہے تھے۔ میری امت اس بد حالی میں مبتلا تھی، تم وراثت نبوت کے دعویدار کہاں تھے؟ تم نے وراثت کا کیا حق ادا کیا؟

کیا ہمارا یہ جواب کافی ہو جائے گا کہ ہم نے رفع یدین کے مسئلے پر ایک کتاب لکھی تھی یا کچھ طلباء کو شرح حای کی بحث حاصل و محصول خوب سمجھائی تھی یا حدیث میں آنے والے اجتہادی مسائل پر بڑی دلچسپ تقریریں کی تھیں یا صحیفائے زور قلم اور فقرہ بازی کے ذریعے دوسرے علماء و فضلاء کو خوب ذلیل کیا تھا؟

اصول اسلام کی حفاظت کی فکر کریں

فروعی اور اجتہادی مسائل میں بحث و تجویس گو مذہب میں اگر وہ اپنی حد کے اندر اخلاص سے اللہ کیلئے ہوتی لیکن جہاں ہم اسلام و ایمان کی بنیادیں متزلزل کر دینے والے لفظوں کی خبر سنتے ہیں، اللہ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی بلکہ استہزاء و تمسخر اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کانوں سے سنتے ہیں مگر ہمارے کان پر جوں تک نہیں رہتی تو اس کی کیا توقع کی جاسکتی ہے کہ یہ فروعی بحثیں ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیلئے کر رہے ہیں۔

اگر ان میں کچھ للہیت اور اخلاص ہوتا تو ہم ان حالات کے تحت اسلام اور دین کے تقاضوں کو پہچانتے اور فروغ سے زیادہ اصول اسلام کی حفاظت میں لگے ہوتے۔ ہم نے نوگو یا علمی اور دینی خدمات کو انہی فروعی مباحث میں مقصور سمجھ رکھا ہے اور سعی و عمل کی پوری توانائی اسی پر لگا رکھی ہے۔ اسلام کے اصولی اور بنیادی مسائل اور ایمان کی سرحدوں کو دشمنوں کی یلغار کیلئے خالی چھوڑ دیا ہے۔ لڑنا کس محاذ پر چاہیے تھا اور ہم نے طاقت کس محاذ پر لگا دی۔ ”ان لله وانا اليه راجعون“ یہ تو تحریب و تعصب کے غلو کا نتیجہ ہے۔

اسی کے ساتھ دوسری بھاری غلطی ان اجتہادی مسائل میں اختلاف کے حدود کو توڑ کر تفرق و تشتت اور جنگ و جدل اور ایک دوسرے کے ساتھ تمسخر و استہزاء تک پہنچ

جانتا ہے جو کسی شریعت و ملت میں رو انہیں اور فسوس ہے کہ یہ سب کچھ خدمت علم و دین کے نام پر کیا جاتا ہے اور جب یہ معاملہ ان علماء کے متعین عوام تک پہنچتا ہے تو وہ اس لڑائی کو ایک جہاد قرار دے کر لڑتے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ جس قوم کو جہاد خود اپنے ہی دست و بازو سے ہونے لگے اس کو کسی تعلیم کی مدافعت اور کفر والحاد کے ساتھ جنگ کی فرصت کہاں۔ (وحدت امت۔ 29، 30)

ہر دینی کام کرنے والے کو اپنا شریک کار سمجھیں

ہماری دینی جماعتیں جو تعلیم و دین یا ارشاد و تقنین و دعوت و تبلیغ اور اصلاح معاشرہ کیلئے قائم ہیں اور اپنی اپنی جگہ مفید خدمات بھی انجام دے رہی ہیں ان میں بہت سے علماء و صلحاء اور مخلصین کام کر رہے ہیں اگر یہی متحد ہو کر تقسیم کار کے ذریعہ دین میں پیدا ہونے والے تمام رخنوں کے انسداد کی فکر اور امکانی حد تک باہم تعاون کرنے لگیں اور اقامت و دین کے مشترک مقصد کی خاطر ہر جماعت دوسری کو اپنا دست و بازو سمجھے اور دوسروں کے کام کی ایسی ہی قدر کریں جیسی اپنے کام کی کرتے ہیں تو یہ مختلف جماعتیں اپنے نظام میں الگ رہتے ہوئے بھی اسلام کی ایک عظیم الشان طاقت بن سکتی ہیں اور تقسیم عمل کے ذریعہ اکثر دینی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں۔

مگر عموماً یہ ہو رہا ہے کہ ہر جماعت نے جو اپنے سعی و عمل کا ایک دائرہ نظام عمل بنایا ہے اسے بطور پرائیما معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدمت دین کو ہی میں منحصر سمجھ رہے ہیں گو زبان سے نہ کہیں دوسری جماعتوں سے اگر جنگ و جدل بھی نہیں تو بے قدری ضرور دیکھی جاتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں ان جماعتوں میں بھی ایک قسم کا غلو پایا جاتا ہے۔

غور کرنے سے اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ مقصد سب کا اگرچہ دین کی اشاعت، حفاظت اور مسلمانوں کی علمی، اخلاقی اصلاح ہی ہے لیکن اس مقصد کے حاصل کرنے کیلئے کسی نے ایک دارالعلوم قائم کر کے تعلیم و دین کی اہم خدمات انجام دیں کسی نے ایک تبلیغی جماعت بنا کر رشد و ہدایت کا فرض ادا کیا کسی نے کوئی

انجمن بن کر احکام دین کی نشر و اشاعت انتظام کیا۔ کسی نے فتویٰ کے ذریعہ خلق خدا کو ضروری احکام بتانے کیلئے دارالافتاء قائم کیا۔ کسی نے اسلام کے مخالف طہرانہ تمبیہات کے جواب کیلئے تصنیفات کا یا ہفتہ واری، ماہواری رسالہ اخبار کا سلسلہ جاری کیا۔ یہ سب کام اگرچہ صورت میں مختلف ہیں مگر درحقیقت ایک ہی مقصد کے اجراء ہیں ان مختلف محاذوں پر جو مختلف جماعتیں کام کریں گی یہ ضرور ہے کہ ہر ایک کا نظام عمل مختلف ہوگا، اس لئے ہر جماعت نے بجا طور پر سہولت کیلئے اپنے اپنے مزاج و مذاق اور ماحول کے مطابق ایک نظام عمل اور اس کے اصول و قواعد بن کر رکھے ہیں اور ہر جماعت ان کی پابند ہے۔

یہ ظاہر ہے کہ اصل مقصد تو مخصوص اور قطعی اور قرآن و سنت سے ثابت ہے اس سے انحراف کرنا قرآن و سنت کی حدود سے نکلنا ہے لیکن یہ اپنانا یا ہوا نظام عمل اور اس کے تنظیمی اصول و قواعد نہ مخصوص ہیں نہ ان کا اتباع از روئے شرع ہر ایک کیلئے ضروری ہے بلکہ جماعت کے ذمہ داروں نے سہولت عمل کیلئے ان کو اختیار کر لیا ہے۔ ان میں حسب ضرورت تبدیلیاں وہ خود بھی کرتے رہتے ہیں اور حالات اور ماحول بدلنے پر اس کو چھوڑ کر تقریباً ہر جماعت میں یہ پایا جاتا ہے کہ اپنے مجوزہ نظام عمل کو مقصد منصوص کا درجہ دے دیا گیا جو شخص اس نظام عمل میں شریک نہیں اگرچہ مقصد کا کتنا ہی عظیم کام کر رہا ہو اس کو اپنا بھائی اپنا شریک کا رشتہ سمجھا جاتا اور اگر کوئی شخص اس نظام عمل میں شریک تھا پھر کسی وجہ سے اس میں شریک نہ رہا تو عملاً اسے اصل مقصد اور دین سے مغرب سمجھ لیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہی معاملہ کیا جاتا ہے جو دین سے انحراف کرنے والوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگرچہ وہ اصل مقصد یعنی اقامت دین کی خدمت پہلے سے بھی زیادہ کرنے لگے اس غلو کے نتیجہ میں وہی تحریک و تعصب اور گردہ بندی کی آفتیں اچھے خاصے و پندار لوگوں میں پیدا ہو جاتی ہیں جو جاہلی عیسیتوں میں جہاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ (وحدت امت ص: 32، 34)

اہل علم کو مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہم نصیحت

ائمہ کرام سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اس مضمون کو پڑھنے سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ کر خوب گڑگڑا کر دعا مانگیں کہ اے اللہ! حضرت مفتی اعظم مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مضمون کو ہمارے دلوں کی گہرائی میں اتار دے اور عملی طور سے ہمیں عوام میں دین پھیلانے کا ذریعہ بنادے اور ہماری مسجد کے آس پاس تمام گھروں میں پورا کا پورا دین زندہ فرما دے، فرمایا:

سیاسی اور اقتصادی میدان اور اعزاز و منصب کی دوڑ میں بے اعتدالیوں کی روک تھام تو سر دست ہمارے بس میں نہیں لیکن خود دین و مذہب کیلئے کام کرنے والی جماعتوں کے نظریاتی اور نظامی اختلافات اشتراک مقصد کی خاطر معتدل کئے جاسکتے ہیں۔ اگر ہم اسلام کے بنیادی اصول کی حفاظت اور الحاد و بے وینی کے سیلاب کی مدافعت کے اہم مقصد کو صحیح معنوں میں مقصد اصلی سمجھ لیں تو یہ وہ نقطہ وحدت ہے کہ جس پر مسلمانوں کے سارے فرقے ساری جماعتیں جمع ہو کر کام کر سکتی ہیں اور اسی وقت اس سیلاب کے مقابلہ میں کوئی موثر کام انجام پاسکتا ہے لیکن حالات کا جائزہ یہ بتاتا ہے کہ یہ مقصد اصلی ہی ہماری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے اس لئے ہماری ساری توانائی اور علمی و تحقیقی کا زور آپس کے اختلافی مسائل پر صرف ہوتا ہے، وہی ہمارے دغظوں، جلسوں، رسالوں اور اخباروں کا موضوع بحث بنتے ہیں۔ ہمارے اس عمل سے عوام یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ دین اسلام صرف ان دو چیزوں کا نام ہے اور جس رخ کو انہوں نے اختیار کر لیا ہے اس کے خلاف کو گمراہی اور اسلام دشمنی سے تعبیر کرتے ہیں جس کے نتیجہ میں ہماری وہ طاقت جو کفر و الحاد اور بے وینی اور معاشرہ میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کے مقابلہ پر خرچ ہوتی، آپس کے جنگ و جدل میں خرچ ہوئے لگتی ہے۔

اسلام و ایمان ہمیں جس حماد پر لانے اور قربانی دینے کیلئے پکارتا ہے وہ حماد دشمنوں

کی یلغار کیلئے خالی پڑا نظر آتا ہے ہمارا معاشرہ سماجی برائیوں سے پر ہے، اعمال و اخلاق بریاد ہیں، معاملات و معاہدات میں فریب ہے، سود، قمار بازی، شراب، خنزیر، بے حیائی اور بدکاری ہماری زندگی کے ہر شعبہ پر چھا گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے جائز و وارث اور ملک کے قلمبائوں کو آج بھی اپنے سے نظریاتی اختلاف رکھنے والوں پر غصہ آتا ہے، اس سے آدھا بھی خدا کے باغیوں پر کیوں نہیں آتا؟ اور آپس کے نظریاتی اختلاف کے وقت جس جوش ایمانی کا اظہار ہوتا ہے وہ ایمان کے اس اہم حاذ پر کیوں ظاہر نہیں ہوتا؟

ہمارا زور زبان اور زور قلم جس شان سے اپنے اختلافی مسائل میں جہاد کرتا ہے اس کا کوئی حصہ سرحدات اور اصول ایمانی پر ہونے والی یلغار کے مقابلہ میں کیوں صرف نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کو مرتد بنانے والی کوششوں کے بالمقابل ہم سب بنیاد مخصوص کیوں نہیں بن جاتے؟

آخر ہم اس پر غور کیوں نہیں کرتے کہ بعثت انبیاء کرام علیہم السلام اور نزول قرآن کا وہ مقصد عظیم جس نے دنیا میں انقلاب برپا کیا اور جس نے غیروں کو اپنا بنایا جس نے اولاد آدم کو بحیثیت سے نکال کر انسانیت سے سرفراز کیا اور جس نے ساری دنیا کو اسلام کا حلقہ بگوش بنایا۔ کیا وہ صرف یہی مسائل تھے، جن میں ہم الجھ کر رہ گئے ہیں؟ اور کیا دوسروں کو ہدایت پر لانے کا طریق اور پیغمبرانہ دعوت کا یہی عنوان تھا جو آج ہم نے اختیار کر رکھا ہے؟

”التم بان للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق“
(الحديد: 16) ترجمہ: کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کئے ہوئے حق کی طرف جھک جائیں۔

آخر وہ کون سا وقت آئے گا، جب ہم اپنے نظریات اور نظامی مسائل سے ذرا آگے بڑھ کر اصول اسلام کی حفاظت اور بگاڑے ہوئے معاشرہ کی اصلاح کو اپنا اصلی

فرض سمجھیں گے۔ ملک میں عیسائیت اور کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کی خبر لیں گے، قادیانیت کے انکار حدیث اور تحریف دین کیلئے قائم شدہ اداروں کا پیغمبرانہ دعوت و اصلاح کے ذریعے مقابلہ کریں گے۔

اور اگر ہم نے یہ نہ کیا اور محشر میں ہمارے ماویٰ اور طیار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے یہ سوال فرمایا کہ میری شریعت اور میرے دین پر یہ حملے ہو رہے تھے اسلام کے نام پر کفر پھیلا یا جارہا تھا، میری امت کو میرے دشمنوں کی امت بنانے کی کوشش مسلسل جاری تھی، قرآن و سنت کی کھلے طور پر تحریف کی جارہی تھی، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی اعلانیہ کی جارہی تھی، تم مدعیان علم کہاں تھے؟ تم نے اس کے مقابلہ پر کتنی محنت اور قربانی پیش کی؟ کتنے بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستے پر لگایا تو آج ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا کیا جواب ہوگا؟

راہِ عمل

اس لئے ملت کا درد اور اسلام و ایمان کے اصول و مقاصد پر نظر رکھنے والے حضرات علماء سے میری (یعنی حضرت مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی) دردمندانہ گزارش ہے کہ مقصد کی اہمیت اور نزاکت کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے تو اپنے دلوں میں اس کا عہد کریں کہ اپنی علمی و عملی صلاحیت اور زبان و قلم کے ذریعہ زیادہ سے زیادہ اس محاذ پر لگائیں جس کی حفاظت کیلئے قرآن و حدیث آپ کو بار بار ہے ہیں۔

1۔ علماء کرام اس بات کا عہد بھی کیجئے اور فیصلہ بھی کہ اس کام کیلئے اپنے موجودہ مشاغل میں سے زیادہ سے زیادہ وقت نکالیں گے۔

2۔ دوسرے یہ کہ آپس کے نظریاتی اور اجتہادی اختلاف کو صرف اپنے اپنے حلقہ درس، اور تصنیف و تالیف اور فتوے تک محدود رکھیں گے، عوامی جلسوں، اخباروں، اشتہاروں، باہمی مناظروں، اور میگزینوں کے ذریعہ ان کو نہ اچھالیں گے، ان معلقوں میں بھی پیغمبرانہ اصول و دعوت و اصلاح کے تابع دل خراش عنوان اور طعن و تشنیع،

استہزاء و تحسیر اور صحافیانہ فرقہ بازی سے گریز کریں گے۔

3۔ تیسرے یہ کہ معاشرہ میں پھیلی ہوئی بیماریوں کیلئے دل نشین عنوان اور مشفقانہ لب و لہجہ کے ساتھ کام شروع کر دیں گے۔

4۔ چوتھے یہ کہ اٹا دو بے دینی اور تحریف قرآن و سنت کے مقابلہ کیلئے پیغمبرانہ اصول و دعوت کے تحت حکیمانہ تدبیروں، مشفقانہ توضیحات بیانوں اور دل نشین دلائل کے ذریعہ ”مجادلۃ باللہی ہی احسن“ کے ساتھ اپنے زور بیان اور زور قلم کو وقف کر دیں گے۔ (وحدت امت: 44، 45)

شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں اختلاف امت کا سبب

شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب قدس اللہ سرہ مانا کی جیل میں چار سالہ قید سے رہائی کے بعد دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائے تو علماء کے ایک مجمع کے سامنے ایک اہم بات ارشاد فرمائی.....

جو لوگ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے واقف ہیں وہ اس سے بھی بے خبر نہیں ہیں کہ ان کی یہ قید و بند عام سیاسی لیڈروں کی قید نہ تھی، جنگ آزادی میں اس درویش کی ساری تحریکات صرف رضائے حق سبحانہ و تعالیٰ کیلئے، امت کی صلاح و فلاح کے گرو گھوڑی تھیں، مسافرت اور انتہائی بے کسی کے عالم میں گرفتاری کے وقت جو جملہ ان کی زبان مبارک پر آیا تھا، ان کے غزم اور مقصد کا پتہ دیتا ہے۔ فرمایا:

”الحمد للہ بمصیبتی ہر فتنار، نہ بمعصیتے“

جیل کی تنہائی میں ایک روز مغموم دیکھ کر بعض رفقاء نے کچھ تسلی کے الفاظ کہا چاہے تو فرمایا: اس تکلیف کا کیا غم ہے جو ایک دن ختم ہو جانے والی ہے؟ غم اس کا ہے کہ یہ تکلیف و محبت اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول بھی ہے یا نہیں۔

• مانا کی قید سے واپس آنے کے بعد ایک رات بعد اشاء دارالعلوم میں تشریف فرما تھے۔ علماء کا بڑا مجمع سامنے تھا اس وقت فرمایا کہ تم نے تو مانا کی زندگی میں دو سبق سیکھے ہیں۔

یہ الفاظ سن کر سارا مجمع ہمہ تن گوش ہو گیا کہ اس استاذ العلماء ورویش نے اسی سال علماء کو درس دینے کے بعد آخر عمر میں جو سبق لکھے ہیں وہ کیا ہیں؟

فرمایا کہ میں نے جہاں تک جنیل کی تنہائیوں میں اس پر غور کیا کہ پوری دنیا میں مسلمان دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں تو اس کے دو سبب معلوم ہوئے: ایک ان کا قرآن کریم کو چھوڑ دینا۔ دوسرا آپس کے اختلافات اور خاندان جنگی۔

اس لئے میں، وہیں سے یہ عزم لے کر آیا ہوں کہ اپنی باقی زندگی اس کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کو حفظاً اور معنیاً عام کیا جائے، بچوں کیلئے لفظی تعلیم کے مکاتب، بستی بستی میں قائم کئے جائیں۔ بڑوں کو عوامی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآنی تعلیمات پر عمل کیلئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو کسی قیمت پر برداشت نہ کیا جائے۔

غبار امت نے ملت مرحومہ کے مرض کی جو تشخیص اور تجویز فرمائی تھی باقی ایام زندگی میں ضعف و علالت اور جہنم مشاغل کے باوجود اس کیلئے سعی پیہم فرمائی۔ بذات خود درس قرآن شروع کرایا۔ جس میں تمام علمائے شہر اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہم اللہ جیسے علماء بھی شریک ہوتے تھے اور عوام بھی۔ اس ناکارہ (یعنی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ) کو اس درس میں شرکت کا شرف حاصل رہا ہے۔ مگر اس واقعہ کے بعد حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی عمر اتنی گنتی کے چند ایام تھے۔

اختلاف رائے کی حدود

اختلاف رائے کچھ مذموم نہیں، اگر اپنی حدود کے اندر ہو، انسان کی فطرت میں اسکے پیدا کرنے والے نے عین حکمت کے مطابق ایک مادہ غصہ اور مداخلت کا بھی رکھا ہے اور وہ انسان کی بقاء اور ارتقاء کیلئے ضروری ہے مگر یہ مادہ دشمن سے مداخلت کیلئے رکھا ہے اگر اس کا رخ دوسری طرف ہو جائے خواہ اس لئے کہ دشمن کو پہچانے اور متعین کرنے میں غلطی ہو یا کسی دوسری وجہ سے، بہر حال جب دشمن کا رخ بدلے گا تو

یہ خود اپنی تباہی کا ذریعہ بنے گا، اسی لئے قرآن کریم نے مؤمن کیلئے پوری وضاحت کے ساتھ اس کا رخ متعین فرما دیا ہے: "ان الشیطن لکم عدو فانتخذوه عدوا" (الفاطر: 6) شیطان تمہارا دشمن ہے اس کو ہمیشہ دشمن سمجھتے رہو، جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کے غصے اور لڑائی کا مصرف فصیح صرف شیطان اور شیطانی طاقتیں ہیں، جب اس کی جنگ کا رخ اس طرف ہوتا ہے تو وہ جنگ قرآن کی اصطلاح میں جہاد کہلاتی ہے جو عظیم عبادات میں سے ہے، حدیث میں فرمایا "ذروہ سنامہ الجہاد"۔

(جامع الترمذی)

یعنی اسلام میں سب سے اعلیٰ کام جہاد ہے لیکن اگر اس جنگ کا رخ ذرا اس طرف سے ہوتا تو یہ جہاد کے بجائے فساد کہلاتی ہے جس سے بچانے ہی کیلئے اللہ کے سارے رسول اور کتا میں آئی ہیں، شکل و صورت کے اعتبار سے جہاد اور فساد میں کوئی فرق نہیں ہوتا، وہ کاٹنا جہاں سے یہ لائیں بدلتی ہیں، مصرف یہ ہے کہ اس کا رخ شیطان اور شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو جہاد ہے ورنہ فساد۔

دو قومی نظریہ جس نے پاکستان بنوایا اسی اہمال کی عملی تفصیل تھی کہ کلمہ اسلام ماننے والے ایک متحد قوم ہیں اور نہ ماننے والے دوسری قوم۔ ان کے جہاد کا رخ اس طرف ہونا چاہیے، حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ نے جہاد کے فرض ہونے کی ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی کہ قہر و غضب اور مدافعت کا مادہ جو انسانی فطرت میں ودیعت کیا گیا ہے، جب جہاد کے ذریعے اپنا صحیح مصرف پالیتا ہے تو آپس کی خانہ جنگی اور فساد سے خود بخود نجات ہو جاتی ہے، ورنہ اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ جس چھت میں بارش کا پانی نکلنے کا راستہ پر مالوں کے ذریعے نہ بنایا جائے تو پھر یہ پانی چھت کو توڑ کر اندر آتا ہے۔

ذرا ذرا سی بات پر محنگڑا لڑائی

آج اگر غور کیا جائے تو پورے عالم اسلام پر یہی مثال صادق آتی ہے، شیطان اور شیطانی تعلیم، کفر و انکار، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغاوت، فحاشی و عیاشی

سے طبیعتیں مانوس ہو رہی ہیں، ان کی نفرت دلوں سے نکل چکی ہے، اسی پر کسی کو خصم نہیں آتا، انسانی رواداری، اخلاق، مروت کا سارا زور کفر و الحاد اور ظلم کی حمایت میں صرف ہوتا ہے، نفرت، بغاوت، عداوت کا میدان خود اپنے اعضاء و جوارح کی طرف ہے، آپس میں ذرا ذرا سی بات پر جھگڑا لڑائی ہے، چھوٹا سا نقطہ اختلاف ہو تو اس کو بڑھا کر پہاڑ بنا دیا جاتا ہے، اخبارات و رسائل کی غدا ہی بن کر رہ گئی ہے، دونوں طرف سے اپنی پوری توانائی اس طرح صرف کی جاتی ہے کہ گویا جہاد ہو رہا ہے، دو محارب طاقتیں لڑ رہی ہیں اور کوئی خدا کا بندہ اپنی طرف نظر کر کے نہیں دیکھتا کہ ۔

عالم جو بیل رہا ہے وہ تیرا ہی گھرتہ ہو

سیاست ممالک سے لے کر خاندانی اور گھریلو معاملات تک سب میں اسی کا مظاہرہ ہے جہاں دیکھو "انصاف المؤمنون اخوة" کا سبق پڑھنے والے آپس میں گتھم گتھا ہیں، قرآن حکیم نے جہاں عفو و درگزر اور صلح و بردباری کی تلقین کی تھی، وہاں جنگ ہو رہی ہے اور جس محاذ پر جہاد کی دعوت دی تھی وہ محاذ دشمنوں کی یا فخر کیلئے خالی پڑا ہے "فالی اللہ الممشکی وانا للہ وانا الیہ راجعون"

جزوی اور فردی مسائل میں الجھ کر اصل سے انماض

اسمیلیوں، کونسلوں، میونسپل بورڈوں کی نشست، حکومت کے عہدوں اور ملازمتوں کی کنکاش، جہاں خالص اپنے حقوق کی جنگ ہے، جس کو چھوڑ بیٹھنا سب کے نزدیک ایثار اور اعلیٰ اخلاق کا ثبوت ہے، وہاں کوئی ایک انچ اپنی جگہ سے سرکنے کو تیار نہیں، دین و مذہب کے نام پر کام کرنے والوں کی اول تو تعداد ہی کم ہے اور جو ہے وہ عموماً قرآن و سنت کی بنیادی تعلیمات سے انماض کر کے جزوی اور فردی مسائل میں الجھ کر رہ گئی ہے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ معرکہ جدال بنا ہوا ہے، جسکے پیچھے نیت، جھوٹ، ایذا، مسلمان، افتراء و بہتان، تمسخر و استہزاء جیسے متفق علیہ کبیرہ گناہوں کی بھی پرواہ نہیں کی جاتی، دین کے نام پر خدا کے گھروں میں

جدال و قتال اور لڑائیاں ہیں، نوبت پولیس اور عدالتوں تک پہنچی ہوئی ہے۔

لڑنے والوں کیلئے نہایت اہم بات.....!

ان دین داروں کو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر استہزاء کرنے والوں، شراب پینے والوں، سود اور رشوت کھانے والوں سے وہ فرت نہیں، جو ان مسائل میں اختلاف رکھنے والوں سے ہے۔

کوئی خدا کا بندہ اس پر نظر نہیں کرتا کہ اس کے تحت وقتی دونوں پہلوؤں میں کوئی بھی کسی کے نزدیک ایسا نہیں ہے جس کیلئے مسلمانوں سے جنگ کرنا جائز ہو اور جس کیلئے دوسروں کی تحت و ہیبتان، تذلیل و تحقیر روا ہو۔

اصلاح حال کی ایک غلط کوشش

ہمارے فوٹو تعلیم یافتہ روشن خیال مصلحین کی تو جب اس یا بھی اختلاف کے مہلک نتائج کی طرف جاتی ہے اور اس کے علاج کی فکر ہوتی ہے تو ان کے خیال میں ساری خرابیاں صرف ان اختلافات میں نظر آتی ہیں جو دین و مذہب کے نام پر سامنے آتے ہیں اور وہ صرف اسی اختلاف کو مٹانے کیلئے علاج سوچتے ہیں وہ اس وقت ان سب لڑائیوں کو بھول جاتے ہیں جو خالص نفسانی اور ذاتی غرض کیلئے لڑی جا رہی ہیں جن کیلئے ایک دوسرے کی جان، آبرو اور مال سب کچھ حلال سمجھ لیا جاتا ہے، جس کے پیچھے پورے ملک میں یا بھی منافرت کے سیلاب اٹھ اٹھتے ہیں، مگر ان کو چوں کو مخی تہذیب و شرافت کا نام دے دیا ہے۔

اس لئے نہ وہ قوم کیلئے کوئی مرض رہا نہ اس کا علاج سوچنے کی ضرورت رہی، اختلاف دلوائی میں صرف ملائی بدنام ہے، اسی کا علاج زیر غور ہے حالانکہ دین و مذہب کے نام پر جو اختلافات ہیں اگر غور کیا جائے تو ان کی خرابی صرف حدود سے تجاوز کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ورنہ وہ کوئی برادری کا نوتا نہیں بن سکتے، وہ اپنے ذاتی حقوق نہیں جنہیں اپنا رکھتا جاسکے، بلکہ قرآن و سنت کی تعبیر کے اختلافات ہیں، جن کو تم نہیں کیا جاسکتا۔

ہمارے بعض روشن خیال مصلحین نے سارا فساد ان ہی اختلافات میں منحصر سمجھ کر اس کا یہ علاج تجویز کیا کہ فرقہ وارانہ اختلافات کو چٹا کر سب کا ایک نیا اور مشترک مذہب بنالیا جائے، پوری قوم کا وہی ایک مذہب ہو، تاکہ اختلاف کی بنیاد ہی ختم ہو جائے۔

مگر یہ بات مذہبی مسائل میں عقلاً صحیح ہے نہ عملاً ممکن، ہاں خالص دینی معاملات جن میں جھگڑا ذاتی حقوق ہی کا ہو، وہاں اپنے اپنے مطالبات کو نظر انداز کر کے ایسی صلح کی جاسکتی ہے۔ اس لئے باہمی جنگ و جدل کا علاج یہ نہیں کہ اختلاف رائے کو مٹا کر سب کو ایک نظریے کا پابند کر دیا جائے۔

اختلاف رائے اور جھگڑے فساد میں فرق

اہل عقل و بصیرت پر حقیقی نہیں کہ دینی اور دنیوی دونوں قسم کے معاملات میں بہت سے مسائل ایسے آتے ہیں، جن میں راہیں مختلف ہو سکتی ہیں، ان میں اختلاف کرنا عقل و دیانت کا عین مقتضی ہوتا ہے، ان میں اتفاق صرف دو صورتوں سے ہو سکتا ہے یا تو جمیع میں کوئی اہل بصیرت اور اہل رائے نہ ہو، ایک سے کچھ کہہ دیا سب نے مان لیا اور یا پھر جان بوجھ کر کسی کی رعایت و مروت سے اپنے ضمیر اور اپنی رائے کے خلاف دوسرے کی بات پر فیصلہ صادر کر دیا۔ ورنہ اگر عقل و دیانت دونوں موجود ہوں تو رائے کا اختلاف ضروری ہے اور یہ اختلاف کبھی کسی حال پر مضرب بھی نہیں ہوتا بلکہ دوسروں کیلئے بصیرت کا سامان مہیا کرتا ہے، اسکیلیوں میں حزب اختلاف کو ای بنیاد پر ضروری سمجھا جاتا ہے۔

قرآن و سنت کے جملات اور مہمات کی تشریح و تعبیر میں اسی طرح کے اختلافات کو رحمت کہا گیا ہے جو اسلام کے عہد اول سے صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر انجمن مجتہدین رحمہم اللہ تعالیٰ میں چلے آئے ہیں۔ ان مسائل میں جو اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں پیش آچکے ہیں، ان کو مٹانے کے معنی اس کے

سوا نہیں ہو سکتے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کسی ایک جماعت کو باطل پر قرار دیا جائے جو نصوص حدیث اور ارشادات قرآنی کے بالکل خلاف ہے، اسی لئے حافظ ٹکس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس مسئلے میں اختلاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان ہو چکا ہے اس کو بالکل ختم کر دینا ممکن نہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین کا طریقی عمل

اسی کے ساتھ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ کے دور کی وہ تاریخ بھی سامنے رکھنا ضروری ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت جو ان میں اختلاف رائے پیش آیا ہے اس پوری تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں کہ اس نے جنگ و جدال کی صورت اختیار کی ہو، یا ہی اختلافی مسائل کے باوجود ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا اور تمام برادرانہ تعلقات قائم رہنا اس پوری تاریخ کا اعلیٰ شاہکار ہے۔

سیاسی مسائل میں مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فقہ تکوینی حکومتوں کے ماتحت پیش آیا، آپس میں گواراں بھی چلی گئیں مگر عین اسی فتنہ کی ابتداء میں جب امام مظلوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ باغیوں کے ترغیب میں محصور تھے اور یہی باغی نمازوں میں امامت کراتے تھے تو امام مظلوم نے مسلمانوں کو ان کی اقتدار میں نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام شایع یہ بتا دیا کہ: ”اذا احسن الناس فاحسن معهم واذا اساءوا فاجتنب اساءاتهم“ (صحیح البخاری، الصلوٰۃ، باب امامۃ المقتنون، الرقم: 695)

یعنی جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو اور جب کوئی برا اور غلط کام کریں اس سے اجتناب کرو، اس ہدایت کے ذریعے اپنی جان پر کھیل کر مسلمانوں کو قرآنی ارشاد ”وتعاونوا علی البر والنقی“ (المائدہ: 2) کی صحیح تفسیر بتادی اور باہمی انتشار و افتراق کا دروازہ بند کر دیا۔

اور اسی فتنے کے آخر میں جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت امیر معاویہ رضی

اللہ عنہ کے درمیان میدان جنگ گرم تھا، روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے موقع پا کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب یہ تھا کہ ہمارے اختلاف سے دھوکہ نہ کھاؤ، اگر تم نے مسلمانوں کی طرف رخ کیا تو علی (کرم اللہ وجہہ) کے لشکر کا پہلا سپاہی جو تمہارے مقابلے کیلئے نکلے گا وہ معاویہ (رضی اللہ عنہ) ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ یاہی اختلاف جو منافقین کی گہری سازشوں سے تشدد کا رخ اختیار کر چکا تھا اس میں بھی اسلام کے بنیادی حقائق کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوئے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ تعبیر کتاب و سنت کے ماتحت اختلاف رائے جو صحابہ تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ میں رہا ہے تو وہ بلاشبہ رحمت ہی ہے، اس کا کوئی پہلو نہ پہلے مسلمانوں کیلئے مضرت ثابت ہوا اور نہ آج ہو سکتا ہے، بشرطیکہ وہ ان ہی حدود کے اندر رہے، جن میں ان حضرات نے رکھا تھا کہ ان کا اثر نماز، جماعت، امامت اور معاشرت کے کسی معاملے پر نہ پڑتا تھا۔

جدال اور اصلاح

مذہب کے نام پر دوسرے اختلافات قرونِ الٰہی کے بعد بدعت و سنت اور دوسرے عنوانات سے پیدا ہوئے، بہت سے لوگوں نے قرآن و سنت کی تعبیر میں اصول صحیحہ کو چھوڑ کر ذاتی آراء کو امام بنالیا اور نئے نئے مسائل پیدا کر دیئے یہ اختلافات بلاشبہ تفریق و افتراق تھے، جن سے قرآن و سنت میں مسلمانوں کو ڈرایا گیا ہے، ان کے ختم یا کم کرنے کی کوشش بلاشبہ مفید تھی، مگر قرآن حکیم نے اس کا بھی ایک خاص طریق بتادیا ہے، جس کے ذریعے تفریق کی خلیج کم ہوتی چلی جائے بڑھنے نہ پائے، یہ اصول دعوتِ انبیاء ہیں جن میں سب سے پہلے حکمت و تدبیر سے اور پھر خیر خواہی اور نرم عنوان سے لوگوں کو قرآن و سنت کے صحیح مفہوم کی طرف بلانا ہے اور آخر میں ”مجادلہ باللہی ہی احسن“ یعنی حجت و دلیل کے ساتھ افہام و تفہیم کی کوشش ہے۔

افسوس ہے کہ آج کل عام اہل علم اور مصلحین نے اس اصول کو نظر انداز کر دیا، صرف جدال میں اور وہ بھی غیر شرط انداز سے مشغول ہو گئے کہ اپنے حریف کا استہزاء و جسف اس کو زیر کرنے کیلئے چھوٹے، سچے، جائز و ناجائز ہر طرح کے حربے استعمال کرنا اختیار کر لیا۔ جس کا لازمی نتیجہ جنگ و جدال اور جھگڑا فساد تھا۔

اختلافات کی خرابیوں کا وقتی علاج

آج جبکہ مسلمانوں کا تفرق انتہاء کو پہنچا ہوا ہے، اپنی مذہبیت کے خلاف کوئی کسی کی بات ماننے، بلکہ سنتے کیلئے بھی تیار نہیں اور کوئی ایسی قوت نہیں کہ کسی فریق کو مجبور کر سکے تو اس باہمی جنگ و جدال اور اس کے مہلک اثرات سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانے کا صرف ایک راستہ ہے کہ فرقوں اور جماعتوں کے ذمے دار اس پر غور کریں کہ جن مسائل میں ہم جھگڑ رہے ہیں کیا وہی اسلام کے بنیادی مسائل ہیں جن کیلئے قرآن نازل ہوا۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی ان کیلئے وقف کر دی اور ان کے پیچھے ہر طرح کی قربانیاں دیں یا بنیادی مسائل اور قرآن اور اسلام کا اصلی مطالبہ کچھ اور ہے جس ملک میں ایک طرف عیسائی مشنریاں اپنی قوت اور دنیاوی چمک دمک کے ساتھ اس کو عیسائی ملک بنانے کے خواب دیکھ رہی ہیں ایک طرف کھلے ہندو خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی تعلیمات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ایک طرف تو قرآن اور اسلام کے نام پر وہ سب کچھ کیا جا رہا ہے جس کو دنیا سے مٹانے ہی کیلئے قرآن اور اسلام آیا تھا، اس جگہ صرف فروعی مسائل اور ان کی تحقیق و تحقیق اور ترویج کی کوششوں میں الجھ کر ان بنیادی مہمات سے غفلت برتنے والوں سے اگر اللہ تعالیٰ و رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر لیا تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ مجھے یقین ہے کہ کوئی فرقہ، کوئی جماعت جب ذرا اپنے وقتی جھگڑوں سے بلند ہو کر اس کو سوچے گی تو اس کو اپنی موجودہ مصروفیات پر مہم امت ہوگی۔

صحیح اور غلط طریقہ عمل

بہت سے حضرات مسائل میں علماء کے اختلافات سے پریشان ہو کر پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، جس کی تہہ میں یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی کی نہ سنیں۔ سب سے آزاد جو کچھ میں آئے کیا کریں اور بظاہر ان کا یہ مضمومانہ سوال حق بجانب نظر آتا ہے لیکن ذرا غور فرمائیں تو ان کو اس کا جواب اپنے گرد و پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا۔

ایک صاحب بیمار ہوئے ڈاکٹروں یا حکیموں کی آراء میں تشخیص و تجویز کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی ناکہ وہ ان ڈاکٹروں، حکیموں کی ڈگریاں معلوم کر کے یا پھر ان کے مطلب میں علاج کرانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے علاج کیلئے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں، اسی کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ہیں مگر دوسرے ڈاکٹروں حکیموں کو برا بھلا کہتے نہیں پھرتے۔ یہاں کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ عاجیوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑو، اپنی آواز رائے سے جو چاہو کرو، کیا یہی طریقہ عمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے؟

ایک مثال اور لیجئے آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے قانون جاننے والے وکلاء سے مشورہ کیا۔ ان میں اختلاف رائے ہوا تو کوئی اور آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سنے، خود اپنی رائے سے جو کچھ میں آیا کرے بلکہ ہوتا یہی ہے مختلف طریقوں سے ہر شخص اپنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اور دوسرے وکلاء کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا، برا بھلا نہیں کہتا، اس سے لڑتا نہیں پھرتا۔

یہی فطری اور رہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں اختیار نہیں کیا جاتا؟ یہاں ایک بات یہ بھی سن لی جائے کہ بیماری مقدمے کے معاملات میں تو اگر آپ نے کسی غلط ڈاکٹر یا غیر معتد وکیل پر اعتماد کر کے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا تو اس کا جو

نقصان پہنچتا ہے وہ آپ کو ضرور پہنچے گا، مگر علماء کے اختلاف میں اس نقصان کا بھی خطرہ نہیں۔

حدیث میں ہے کہ کسی شخص کو اگر کسی عالم نے فتویٰ غلط دے دیا تو اس کا گناہ سوال کرنے والے پر نہیں بلکہ فتویٰ دینے والے پر ہے۔ (سنن ابی داؤد)
شرط یہ ہے کہ سوال اس شخص سے کیا گیا ہو جس کا عالم ہونا آپ نے ایسی ہی تحقیق و جستجو کے ذریعے معلوم کیا ہو جو اچھے معالج اور اچھے وکیل کی تلاش میں آپ کیا کرتے ہیں، اپنی مقدمہ و بھرپور عالم کی تلاش و جستجو کر کے آپ نے ان کے قول پر عمل کر لیا تو آپ اللہ کے نزدیک بری ہو گئے۔ اگر اس نے غلط بھی بتایا تو آپ پر اس کا کوئی نقصان یا الزام نہیں، ہاں یہ نہ ہونا چاہیے کہ ڈاکٹر کی تلاش میں تو اس کا ایم بی بی ایس ہونا بھی معلوم کریں اور یہ بھی کہ اس کے مطلب میں کس طرح کے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں مگر عالم کی تلاش میں صرف عمامے، کرتے اور ڈاڑھی کو یا زیادہ سے زیادہ چلے میں کچھ بول لینے کو معیار بنالیں۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ اپنی ذمہ داری سے بری نہیں اس نے جواب میں کوئی غلطی کی تو آپ بھی اس کے مجرم قرار پائیں گے۔

باقی جنگ وجدال کے دورکن

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج مذہب کے نام پر جو جنگ وجدال کا بازار گرم ہے اس کے دورکن ہیں ایک ہر فرقہ اور ہر جماعت کے علماء دوسرے وہ عوام جوان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔

علماء (و ائمہ کرام) اپنی تحقیق و تحقیق میں قرآنی اصول دعوت کے مطابق دوسرے کی تنقید و توہین سے پرہیز کریں اور اسلام کے وہ بنیادی مسائل جن میں کسی فرقے کو اختلاف نہیں اور اسلام اور مسلمانوں پر جو مصائب آج آرہے ہیں وہ سب انہی مسائل سے متعلق ہیں، اپنی کوششوں اور محنتوں کا رخ اس طرف پھیر دیں، اسی طرح عوام اپنی

مقدور بھر پوری کوشش کر کے کسی صحیح عالم کا انتخاب کریں اور پھر اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے رہیں، دوسرے علماء یا ان کے سامنے دالوں سے لڑتے نہ بھریں۔

سارے فرقے اور ان کے اختلافات بدستور رہتے ہوئے بھی یہ باہمی جنگ و جدل ختم ہو سکتا ہے جس نے آج مسلمانوں کو کسی کام کا نہیں چھوڑا، صرف ذرا سی توجہ دینے اور دلانے اور طریقہ بدلنے کی ضرورت ہے۔

کاش میری ہی آواز ان بزرگوں اور دوستوں تک پہنچے جو اس راہ میں کچھ کام کر سکتے ہیں اور محض اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اس ہمدردانہ دعوت کیلئے کھڑے ہو جائیں تو امت کی بہت سی مشکلات حل ہو جائیں اور ہمارا پورا معاشرہ جن مہلک خرابیوں کی غاریں جا چکا ہے ان سے نجات مل جائے۔

عام سیاسی اور شخصی جھگڑوں کا علاج

جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ مذہبی معاملات میں جس شخص نے کوئی خاص رخ اختیار کر رکھا ہے وہ اسی کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تلقین سمجھ کر اختیار کئے ہوئے ہے، خواہ وہ حقیقت کے اعتبار سے بالکل غلط ہی ہو مگر اس کا نظریہ کم از کم یہی ہے کہ وہ اللہ کا دین ہے ان حالات میں اس کو ہمدردی اور نرمی سے اپنی جگہ افہام و تفہیم کی کوشش تو بچائے خود جاری رکھنا چاہیے لیکن جب تک اس کا نظریہ نہ بدلے اس کو یہ دعوت نہیں دی جاسکتی کہ تم اپنا کر کے اپنا نظریہ چھوڑ دو اور صلح کر لو، ان سے تو صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ اختلاف رائے کو اپنی حدود کے اندر رکھیں اور افہام و تفہیم قرآنی اصول حکمت و موعظت ”مجادلۃ بالالہی ہی احسن“ کو نظر انداز نہ کریں مگر جن معاملات کا تعلق صرف شخصی اور ذاتی حقوق اور خواہشات سے ہے وہاں یہ معاملہ ہل ہے کہ جھگڑے سے بچنے کیلئے دوسرے کیلئے اپنی جگہ چھوڑ دے، اپنے حق سے دست بردار ہو جائے اور جو شخص ایسا کرے دنیا میں بھی اس کی عزت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اور جس مقصد کو چھوڑا ہے وہ بھی دوسرے راستے سے

حاصل ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو اس کیلئے ایک عظیم الشان بشارت ہے جس کا بدل پوری دنیا اور دنیا کی ساری حکومتیں اور شر و قیاس بھی نہیں ہو سکتیں۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”انما عیم بیت فی بعض الجنة لمن ترک المراء ان کان محققاً“ (سنن ابی داؤد) ترجمہ: میں ضامن ہوں اس شخص کو وسط جنت میں مکان دلانے کا جس نے حق پر ہونے کے باوجود ٹھکڑا چھوڑ دیا۔

آپس کی لڑائی قرآنی تعلیمات سے دوری کا نتیجہ

میں آخر میں پھر اپنے پہلے جملے کی طرف رجوع کرتا ہوں کہ ہماری ساری خرابیوں کی بنیاد قرآن کو چھوڑنا اور آپس میں لڑنا ہے اور یہ آپس کی لڑائی بھی درحقیقت قرآنی تعلیمات سے ناواقفیت یا غفلت ہی کا نتیجہ ہے، گروہی تعصبات نے یہ حقائق نظروں سے اوجھل کر رکھے ہیں۔

دنیا میں صالحین کی اگرچہ قلت ضرور ہے مگر فقدان نہیں، انہوں نے کہ ایسے مصلحین کا سخت قتل ہے جو گرد و پیش کے چھوٹے چھوٹے دائروں سے ذرا سر نکال کر باہر دیکھیں اور اسلام اور قرآن ان کو کس طرف بلاتا رہا ہے اور ان کی مہمداستیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق کامل عطا فرمادیں۔

”اللہم وفقنا لما تحب وترضی من القول والفعل والعمل والنعیة
وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصفوۃ رسلہ محمد والہ وصحبہ
اجمعین“ (ماخوذ از اختلاف امت اور ان کا حل)

قوم کا مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑکانا

یہ ایک قسم کا عذاب ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے، اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 65 میں عذاب الہی کی تین قسموں کا ذکر فرمایا ہے، اس میں تیسری قسم عذاب کی جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے وہ یہ ہے ”اولیٰسکھم بعضاً علی بعضہم مختلف پارٹیاں بن کر آپس میں بھڑ جائیں اور باہم ایک دوسرے کیلئے عذاب بن جائیں۔“

اس میں لفظ ”فیلسکیم“ لکس کے مادہ سے بنا ہے جس کے اصل معنی چھپا لینے اور ڈھانپ لینے کے ہیں۔ اسی معنی سے لباس، ان کپڑوں کو کہا جاتا ہے جو انسان کے بدن کو ڈھانپ لے اور اسی وجہ سے اللباس بمعنی شبہ و اشتباہ استعمال ہوتا ہے جہاں کسی کلام کی مراد مستور بوصاف اور کھلی ہوئی نہ ہو۔ اور لفظ ”شیعہ“ ”شیعۃ“ کی جمع ہے جس کے معنی ہیں کسی کا پیرو اور تابع۔

قرآن مجید میں ہے ”وان من شیعۃ لابراہیم“ یعنی نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں ابراہیم علیہ السلام۔

اسی لئے عرف و محاورہ میں لفظ شیعہ ایسی جماعت کیلئے بولا جاتا ہے جو کسی خاص غرض کیلئے جمع ہوں اور اس غرض میں ایک دوسرے کے معاون ہوں، جس کا پامحاورہ ترجمہ آج کل کی زبان میں فرقہ یا پارٹی ہے۔

اسی لئے آیت کا ترجمہ یہ ہو گیا کہ عذاب کی ایک قسم یہ ہے کہ قوم مختلف پارٹیوں میں بٹ کر آپس میں بھڑ جائے اسی لئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خطاب کر کے فرمایا: ”لائترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم وقاب بعض“ (صحیح مسلم) ترجمہ: یعنی تم میرے بعد پھر کافروں جیسے نہ بن جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔

آپس میں محبت کی دعا

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جارہے تھے، ہمارا گزر مسجد نبی معادیہ پر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے اور دو رکعت نماز پڑھی۔ ہم نے بھی دو رکعت ادا کی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا میں مشغول ہو گئے اور بہت دیر تک دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا سوال کیا ایک یہ کہ میری امت کو غرق کر کے ہلاک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ نے

یہ دعا قبول فرمائی، دوسرے یہ کہ میری امت کو قحط اور بھوک کے ذریعہ ہلاک نہ کیا جائے یہ بھی قبول فرمائی۔ تیسری دعا یہ کہ میری امت آپس کے جنگ و جدل سے تباہ نہ ہو، مجھے اس دعا سے روک دیا گیا۔ (مسند احمد)

اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے منقول ہے جس میں تین دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ میری امت پر کسی دشمن کو مسلط نہ فرماوے جو سب کو تباہ و برباد کر دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور آپس میں بھڑ جائیں اس دعا کو منع کر دیا گیا۔ (سنن ابن ماجہ)

ان روایات سے ثابت ہوا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام پر اس قسم کے عذاب تو نہ آئیں گے، جیسے پچھلی امتوں پر آسمان یا زمین سے آئے جس سے ان کی پوری قوم تباہ و برباد ہوگئی لیکن ایک عذاب دنیا میں اس امت پر بھی آتا رہے گا۔ وہ عذاب آپس کا جنگ و جدل اور فرقوں اور پارٹیوں کا باہمی تصادم ہے۔ اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو فرقوں اور پارٹیوں میں منقسم ہو کر باہمی آویزش اور جنگ و جدل سے منع کرنے میں انتہائی تاکید سے کام لیا ہے اور ہر موقع پر اس سے ڈرایا ہے کہ تم پر خدا تعالیٰ کا عذاب اس دنیا میں اگر آئے گا تو آپس ہی کے جنگ و جدل کے ذریعہ آئے گا۔ سورہ ہود کی ایک آیت میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت سے آیا ہے۔ "وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبِّكَ" (حود: 118) ترجمہ: وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے سوائے ان کے جن پر آپ کا رب رحم فرمائے۔

اس سے واضح ہوا کہ جو لوگ آپس میں (بادچہ شرعی) اختلاف کرتے ہیں وہ رحمت خداوندی سے محروم یا بعید ہیں۔

ایک آیت میں ارشاد ہے: "واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا" (آل عمران: 103) ترجمہ: اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو۔

دوسری آیت میں ارشاد ہے: ”وَلَا تَكُونُوا الْكَافِرِينَ تَفَرَّقُوا وَابْتَغُوا فِتْنًا مِّنْ بَيْنِ يَدَيْكُمْ“ (آل عمران 105) ترجمہ: اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آجانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا۔

ان تمام آیات و روایات کا حاصل یہ ہے کہ اختلاف بڑی منحوس اور مذموم چیز ہے۔ آج دینی اور دنیوی ہر حیثیت سے مسلمانوں کی پستی اور بریادی کے اسباب پر غور کیا جائے تو اکثر مصائب کا سبب یہی آپس کا اختلاف اور تشقت نظر آئے گا، ہماری بد اعمالیوں کے نتیجہ میں یہ عذاب ہم پر مسلط ہو گیا کہ وہ قوم جس کا مرکز اتحاد ایک کلمہ ”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ“ تھا۔ اس کلمہ کو ماننے والا زمین کے کسی خطے میں ہو، کسی زبان کا بولنے والا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل و نسب سے متعلق ہو، سب بھائی بھائی تھے، کوہ و دریا کی دشوار گزار منازل ان کی وحدت میں حائل نہ تھیں، نسب و خاندان، رنگ و زبان کا تفاوت ان کی راہ میں رکاوٹ نہ تھا، ان کی قوم وحدت صرف اس کلمہ سے وابستہ تھی، عربی، مصری، شامی، ترکی، ہندی، چینی کی تقسیم صرف شناخت اور تعارف کیلئے تھیں اور کچھ نہیں۔ بقول علامہ اقبالؒ

درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی گھر اس کا نہ ولی نہ صفایاں نہ سمرقند

مسلمان قوم تشقت اور انتشار کا شکار

آج دوسری قوموں کی وسیہ کاریوں اور مسلسل کوششوں نے پھر ان کو نسلی اور لسانی اور وطنی قومیتوں میں بانٹ دیا اور پھر ان میں سے بھی ہر ایک قوم و جماعت اپنے اندر کی بھی تشقت اور انتشار کا شکار ہو کر مختلف پارٹیوں میں بٹ گئی۔

وہ قوم جس کا شعائر غیروں سے بھی عنود رگزار اور ایثار تھا اور جنگڑے سے بچنے کیلئے اپنے بڑے سے بڑے حق کو چھوڑ دیتی تھی، آج اس کے بہت سے افراد اسی حقیر و ذلیل خواہشات کے پیچھے بڑے سے بڑے تعلق کو قربان کر دیتے ہیں، یہی وہ اغراض و ابواب کا اختلاف ہے، جو قوم و ملت کے لئے منحوس اور اس دنیا میں نقد عذاب ہے۔

ہاں اس جگہ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ وہ اختلاف جس کو قرآن میں عذاب الہی اور رحمت خداوندی سے محرومی فرمایا گیا ہے وہ اختلاف ہے جو اصول اور عقائد میں ہو یا نفسانی اغراض و ابواء کی وجہ سے ہو۔ اس میں وہ اختلاف رائے داخل نہیں جو قرآن و سنت کے بتلائے ہوئے اصول اجتہاد کے ماتحت فروعی مسائل میں فقہاء امت کے اندر قرن اول سے صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ہوتا چلا آیا ہے۔ جن میں فریقین کی حجت قرآن و سنت اور اجماع سے ہے اور ہر ایک کی نیت قرآن و سنت کے احکام کی تعمیل ہے مگر قرآن و سنت کے مجمل یا مبہم الفاظ کی تعبیر اور ان سے جزی فروعی مسائل کے استخراج میں اجتہاد اور رائے کا اختلاف ہے، ایسے ہی اختلاف کو ایک حدیث میں رحمت فرمایا گیا ہے۔ جامع صغیر میں بحوالہ نصر مقدسی و تہذیبی و امام الحرمین یہ روایت نقل کی ہے کہ: "اختلاف امتی رحمة" (جامع الصغیر) ترجمہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔

امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیت اس لئے اختیار فرمائی گئی کہ اس امت کے علماء حق اور فقہاء متقین میں جو اختلاف ہوگا وہ ہمیشہ اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہوگا اور صدق نیت اور للہیت سے ہوگا، کوئی نفسانی غرض جاوہ مال کی ان کے اختلاف کی محرک نہ ہوگی۔ اس لئے وہ کسی جنگ و جدل کا سبب بھی نہ بنے گا۔ بلکہ علامہ عبدالمکرم صغیر کی تحقیق کے مطابق فقہاء امت کے مختلف مسائل کا وہ درجہ ہوگا، جو زمانہ سابق میں انبیاء علیہم السلام کی مختلف شرائع کا تھا کہ مختلف کے باوجود سب کی سب اللہ ہی کے احکام تھے۔ اسی طرح مجتہدین امت کے مختلف مسلک اصول قرآن و سنت کے ماتحت ہونے کی وجہ سے سب کے سب احکام خدا و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کہلائیں گے۔ (معارف القرآن بحوالہ تحفۃ الاحمد)

اختلافی معاملات میں فضول بحثوں سے اجتناب

رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ در

حقیقت علماء امت کیلئے اہم رہنما اصول ہیں وہ یہ کہ جب کسی مسئلہ میں اختلاف پیش آئے تو جس قدر ضروری بات ہے اس کو واضح کر کے بیان کر دیا جائے اس کے بعد بھی لوگ غیر ضروری بحث میں الجھیں تو ان کے ساتھ سرسری گفتگو کر کے بحث ختم کر دی جائے، اپنے دعوے کے اثبات میں کاوش اور ان کی بات کی تردید میں بہت زور لگانے سے گریز کیا جائے کیونکہ اس کا کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں۔ مزید بحث و تکرار میں وقت کی اشاعت بھی ہے اور باہم تعلق پیدا ہونے کا خطرہ بھی۔

دوسری ہدایت یہ دی گئی ہے کہ وحی الہی کے ذریعہ سے قصہ اصحاب کہف کی جتنی کافی معلومات آپ کی دی گئی ہیں ان پر قناعت فرمائیں زمانہ کی تحقیقات اور لوگوں سے سوال وغیرہ میں نہ پڑیں، دوسروں سے سوالات کا ایک پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی جہالت یا نادانیت ظاہر کرنے اور ان کو رسوا کرنے کیلئے سوال کیا جائے یہ بھی اخلاق انبیاء علیہم السلام کے خلاف ہے، اس لئے دوسرے لوگوں سے دونوں طرح کے سوال کرنا ممنوع کر دیا گیا، یعنی تحقیق مزید کیلئے ہو یا مخاطب کی تجہیل و رسوائی کیلئے ہو۔ (معارف القرآن: 5/579)

مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ "فاستبقوا الخیرات" کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے جملہ میں یہ فرمایا تھا کہ مختلف قوموں کے مختلف قبیلے ہیں، کوئی ایک دوسرے کے قبلہ کو تسلیم نہیں کرتا اس لئے اپنے قبلہ کے حق ہونے پر ان لوگوں سے بحث فضول ہے، اس پہلے کا حاصل یہ ہے کہ جب یہ معلوم ہے کہ اس بحث سے ان لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر اس فضول بحث کو چھوڑ کر اپنے اصلی کام میں لگ جانا چاہیے اور وہ کام ہے نیک کاموں میں دوڑ دھوپ اور آگے بڑھنے کی کوشش اور چونکہ فضول بحثوں میں وقت ضائع کرنا اور "مساقت الی الخیرات" میں سستی کرنا، عموماً آخرت سے غفلت کے سبب ہوتے ہیں، جس کو اپنی آخرت اور انجام کی فکر و غور پیش ہو وہ بھی فضول بحثوں میں نہیں الجھتا، اپنی منزل طے

کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ (معارف القرآن 389/1، البقرہ: 148)

باہمی کشاکش اور نزاع کا نقصان

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”وَلْتَنَازَعُوا فِيْكُمْ فَتَضَلُّوا وَمِنْكُمْ مَّصِيْبٌ“ (الانفال: 46)

اس میں مفسر پہلوؤں پر تنبیہ کر کے ان سے بچنے کی ہدایت ہے اور وہ مفسر پہلو جو جنگ کی کامیابی میں مائع ہوتا ہے باہمی نزاع و اختلاف ہے، اس لئے فرمایا ”ولا تنازعوا“ یعنی آپس میں نزاع اور کشاکش نہ کرو۔ ورنہ تم میں بزدلی پھیل جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔

اس میں باہمی نزاع کے دو نتیجے بیان کئے گئے ہیں۔ ایک یہ کہ تم ذاتی طور پر کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے۔ دوسرا یہ کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، دشمن کی نظروں میں حقیر ہو جاؤ گے۔

باہمی کشاکش اور نزاع..... اتحاد سے محرومی کا نتیجہ

باہمی کشاکش اور نزاع سے دوسروں کی نظر میں حقیر ہو جاتا تو بدیہی امر ہے لیکن خود اپنی قوت پر اس کا یہ اثر پڑتا ہے کہ اس میں کمزوری اور بزدلی آ جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ باہمی اتحاد و اعتماد کی صورت میں ہر ایک انسان کے ساتھ پوری جماعت کی طاقت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اس لئے ایک آدمی اپنے اندر بقدر اپنی جماعت کے قوت محسوس کرتا ہے اور جب باہمی اتحاد و اعتماد نہ رہا تو اس کی اکیلی قوت رہ گئی ہے وہ ظاہر ہے جنگ و قتال کے میدان میں کوئی چیز نہیں۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا ”واصبروا“ یعنی صبر کا دامن لازم پکڑو۔ سیاق کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ نزاع اور جھگڑوں سے بچنے کا کامیاب نسخہ بتلایا گیا ہے اور بیان اس کا یہ ہے کہ کوئی جماعت کتنی ہی متحد و انضامی اور متحدہ المقصد ہو مگر افراد انسانی کی طبعی خصوصیات اور ضروریات مختلف ہو کرتی ہیں، نیز کسی مقصد کے حصول و کوشش

میں اہل عقل و تجربہ کاروں کا اختلاف بھی ناگزیر ہے۔ اس لئے دوسروں کے ساتھ چلنے اور ان کو ساتھ رکھنے کیلئے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے اور نظر انداز کرنے کا عادی بنو اور اپنی رائے پر اتنا تہاد اور اصرار نہ ہو کہ اس کو قبول نہ کیا جائے تو لزبیتے اور اسی صفت کا دوسرا نام صبر ہے۔

آج کل یہ تو ہر شخص جانتا اور کہتا ہے کہ آپس کا نزاع بہت بری چیز ہے مگر اس سے بچنے کا جو گز ہے وہ یہ کہ آدمی خلاف طبع امور پر صبر کرنے کا خوگر بنے۔ اپنی بات منوانے اور چلانے کی فکر میں نہ پڑے، یہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے، اسی لئے اتحاد و اتفاق کے سارے وعدے و پندے سوئے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آدمی کو دوسروں سے اپنی بات منوانے پر تو قدرت نہیں عطا کرتی مگر خود دوسرے کی بات مان لینا اور اس کو نہ ماننے تو کم از کم نزاع سے بچنے کیلئے سکوت کر لینا تو بہر حال اختیار میں ہے، اس لئے قرآن کریم نے نزاع سے بچنے کی ہدایت کیا ساتھ ساتھ صبر کی تلقین بھی ہر فرد جماعت کو کر دی تاکہ نزاع سے بچنا عملی دنیا میں آسان ہو جائے۔

(معارف القرآن 235/4 الاطفال: 46)

یاد رکھنے کی بات ہے کہ اختلاف کو ختم کر کے اتحاد قائم نہیں ہوتا۔ اتحاد ہمیشہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب کہ کچھ لوگ اپنے اختلاف کو صبر کے خانے میں ڈالنے پر راضی ہو جائیں کسی سے اختلاف، جھگڑا ختم کرنا چاہیں تو صبر، سکوت اور اعراض کا سہارا لینا ہوگا، مفاد اور وقتی جذبات سے اوپر اٹھ کر قربانی دینی ہوگی، اتحاد کی خاطر ہر ناگواری کو گوارہ کرنا پڑتا ہے، اختلافات اور جھگڑوں سے بچنے ہر امام اور معلم کو اپنے ساتھ ایک مجازی قبرستان لے کر چلنا ہوگا جس میں جاہلوں کی جاہلانہ باتیں، طعن و تشنیع، شریر کے شر اور قہقین کے فتنے کو، حاسد مقتدی کے حسد کو دفن دینا ہوگا اور دفن کر بھول جانا ہوگا نہ اس کا نتیجہ نہ چالیسواں منانا ہوگا کہ فلاں مقتدی نے فلاں دقت مجھے یہ بات کہی تھی یا فلاں کو میرے بارے میں یہ کہا تھا بلکہ ان کو اس طرح ذہن کر دیں کہ ذہن کا اعلان بھی

ندہو، امام کو چاہیے کہ اپنی میز پر بات لکھ لے۔

آپس میں اختلافات دشمن کا ہتھیار ہے، آپس میں لڑنا گویا اپنا دشمن آپ بننا ہے، یہ اس تحریر کا کام کو خود اپنے ہاتھوں انجام دینا ہے جس کو دشمن اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتا ہے۔

دوسرے سے نہ لڑنے کیلئے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے چونکہ لوگ اپنے آپ سے لڑنے کیلئے تیار نہیں ہیں اس لئے دوسروں سے ان کی لڑائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اتحاد اور اتفاق کی قیمت اتنی سستی اور عام ہے کہ ہر شخص، مرد و بیوا عورت، عالم و بیا جاہل اتحاد کو خرید سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو دبائے، شکایت اور تکلیف کو برداشت کر لے، اپنے مفاد کی بریادی پر راضی ہو جائے، دوسروں کی ترقی پر خوش ہونے کا حوصلہ پیدا کرنا سیکھ لے، گھمنڈ اور کبر کے جذبات کو تواضع کے جذبات میں تبدیل کر لے، آدمی اگر ایسا کر لے کہ وہ اتحاد کو توڑنے والے جذبات کو اپنے سینے میں دبائے تو وہ معاشرے کے اندر اتحاد کو باقی رکھے گا۔ اگر وہ ان جذبات کو ظاہر ہونے کیلئے کھلا چھوڑ دے گا اور نفسِ امارہ کی اطاعت کرتے ہوئے جذبات کو آزدادی دے گا تو گھر سے لے کر مسجد، مدرسہ، بازار اور پورے معاشرے کا اتحاد برباد ہو جائے گا۔

(راز حیات - ص: 241)

انہم حضرات کیلئے خاص نصیحت..... باہم محبت و اخوت کا درس

لہذا ہم انہم کو چاہیے کہ خود بھی اپنے آپس کے نزاع اور جھگڑوں سے بچیں اور اپنے مقتدیوں اور عوام الناس کو بھی اس بات کی تلقین کریں کہ سارے مسلمان آپس میں اخوت و وحدت اور محبت پیدا کریں اور ان کو یہ مشہور دعا سکھلائیں:

”اللھم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واهدنا سبیل السلام ونجنا من الظلمات الی النور“ (سنن ابی داؤد) ترجمہ: اے اللہ! تو ہمارے دلوں میں محبت پیدا کر دے اور ہماری آپس کی رنجشوں کی اصلاح فرما دے اور ہم کو سلامتی

کے راستے دکھاوے اور نور عطا فرما کر تاریکیوں سے نجات دے۔

تفرقہ سے بچنے کیلئے نرمی اپنانے کا حکم

بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر حاضری کے وقت جو گاؤں پرستی کا فتنہ پھوٹا اور ان کے تین فرقے ہو گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے سب کو دعوت حق دی مگر ان میں سے کسی کافر سے کُلی اجتناب اور بیزاراری و تلخہ کی کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اعلان نہیں کیا۔

اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے تو انہوں نے یہی عذر پیش کیا کہ میں تشدد کرتا تو بنی اسرائیل کے ٹکڑے ہو جاتے ان میں تفرقہ پھیل جاتا "انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی" (طہ: 94) یعنی میں نے اس لئے کسی بھی فرقہ سے تلخہ کی اور بیزاراری کا شدت سے اظہار نہیں کیا کہ کہیں آپ واپس آ کر مجھے یہ الزام نہ دیں کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ پیدا کر دیا اور میری ہدایات کی پابندی نہیں کی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان کے عذر کو غلط قرار نہیں دیا بلکہ صحیح تسلیم کر کے ان کیلئے دعا و استغفار کیا۔ اس سے یہ ہدایت نکلتی ہے کہ مسلمانوں میں تفرقہ سے بچنے کیلئے وقتی طور پر اگر کسی برائی کے معاملے میں نرمی برتی جائے تو درست ہے۔ "واللہ سب حانہ ونعالی اعلم" (معارف القرآن 109/6)

مفتی اعظم پاکستان اور رودادری کا پیغام

اہل اسلام کے مصائب کی وجہ

مفتی اعظم حضرت مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اہل نظر و فکر سے یہ بات مخفی نہیں کہ اس وقت دنیا کے ہر خطہ اور ہر ملک میں مسلمان جن مصائب اور آفات میں مبتلا ہیں ان کا سب سے بڑا سبب، آپس کا تفرقہ اور خاندان جگتی ہے ورنہ

عددی اکثریت اور مادی اسباب کے اعتبار سے پوری تاریخ اسلام میں کسی وقت بھی مسلمانوں کو اتنی عظیم طاقت حاصل نہیں تھی جتنی آج ہے۔

اس تفرقہ کے اسباب پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس کا سبب اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخرت کے دن سے غفلت اور دوسری قوموں کی طرح صرف دنیا کی چند روزہ مال و دولت اور عزت و جاہ کی ہوس بے لگام ہے، جو ہمارے معاشرہ میں کبھی سیاسی اقتدار کیلئے کشش، تجارتی اور صنعتی ریس، عہدوں اور منصوبوں کی خاطر یا بھی تصادم کی صورت میں ہمارے معاشرہ کو پارہ پارہ کرتی ہے اور کبھی مذہبی اور دینی نظریات کی آڑ اور مختلف نظاموں کے روپ میں ہمیں ایک دوسرے کے خلاف اباحت و استہزاء کا ذریعہ بناتی ہے، وگرنہ اگر اجتہادی نظریات کے باہمی اختلاف کے باوجود صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرح ہماری جنگ کا رخ صرف کفر اور الحاد اور بے دینی کی طرف ہو جائے اور اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں ایک صف اور ایک بنیان مخصوص نظر آئیں اور اسکے ساتھ ساتھ دین پر بھی عمل ہو، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہو تو ان شاء اللہ سارے مصائب و آلام کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرما دیں گے اور مسلمانوں کی شوکت و رفعت دوبارہ لوٹ کر آئے گی اور دنیا جنت کی نظیر بن جائے گی۔ (تحفۃ الامم)

مفکر اسلام اور باہمی رواداری کا پیغام

اختلافات سے گریز کریں

مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مسلمانوں کی پہچانی تاریخ میں ہمارے سامنے بڑی عبرتناک مثالیں ہیں جن ملکوں میں اسلام کا زوال ہوا، وہاں دشمن اسلام طاقتیں غالب آئیں آپ اگر تحقیق کریں گے تو ان میں کچھ ایسی چیزیں پائیں گے جن سے اس دور میں سبق لیا جاسکتا ہے ان میں ایک چیز تھی علماء کا شدید اختلاف اور دوسری چیز تھی کہ علماء کا عوام سے رابطہ نہیں تھا ان کی

شخصیتیں اتنی موثر نہیں رہ گئی تھیں کہ عوام کے قلوب میں دین کا احترام اور علماء کا وقار قائم رکھتیں۔ وہ ملک جس نے خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا جس نے خواجہ عبداللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا وہ ملک طاقتور روحانی شخصیتوں سے خالی ہو گیا تھا، معیار زندگی بہت بلند ہو گیا تھا، مادیت اپنے عروج پر تھی، ابھی تک امیر بخارا کا محل باقی ہے اور کیونسٹ حکومت اسے دکھاتی ہیں کہ دیکھئے کس طرح دولت جمع کی گئی تھی، کس طرح سونے چاندی کے ظروف تھے، بقول ان کے عوام بھوکے مر رہے تھے اور امیر بخارا کے محل میں یہ چیزیں تھیں۔ اسی طریقہ سے آپ اندلس کی تاریخ میں مدینۃ الزہراء اور قلعۃ الحمراء کی تفصیلات پڑھیں۔ خواب و خیال اور جن و پری کی باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ وہاں دو بڑے عنصر اسلام کے زوال کا باعث ہوئے ہیں۔ ایک معیار زندگی کی بلندی اور اللہ کی دی ہوئی دولت کا غلط استعمال اور دوسرے یہ کہ اشاعت اسلام اور معاشرے کو اسلامی بنانے کے بجائے انہوں نے قانون الطیفہ، شعر و شاعری اور ادبیات وغیرہ پر ساری توجہ مرکوز کر دی تھی۔

تیسری بات یہ ہے کہ حاکم خاندان میں حکومت کیلئے رسد کٹی شروع ہو گئی، سیاسی پارٹیوں کا وہ عہد نہیں ہے، اب اس کی جگہ سیاسی پارٹیوں نے لے لی ہے، یہ تین عنصر تھے، اندلس کے زوال کے، (اس پر اضافہ کیجئے اخلاقی زوال کا) آپ آرزو ”جمع سمرقند“ کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہاں کیا اخلاقی زوال اور انحطاط پیدا ہو گیا تھا۔ موجودہ خطروں اور اندیشوں میں اس کی کیا گنجائش ہے کہ علماء اس طرح دست و گریباں ہوں، یہ بات میں اپنے عقائد کے پورے تحفظ کے ساتھ کہتا ہوں ”الحمد للہ“ ایک شوخ سے دست بردار ہونے کیلئے تیار نہیں، نہ عبادت کے مسائل میں، نہ اپنے عقائد کے اصول میں، کسی چیز میں کسی مفاہمت کیلئے میں تیار نہیں، ایک تو اپنا عمل ہے اور ایک یہ کہ اکھاڑا بنادیا جائے، عوام کو آلہ کار بنایا جائے اور سارے ملک کو میدان جنگ میں بدل دیا جائے، ایک کانفرنس ہو رہی ہے ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم“

کی اور ایک کانفرنس ہو رہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جینے کی باتیں نہیں اس موقع پر اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے۔

کسے خبر کہ سینے ڈبو چکی کتنے فقیر و صوفی شاعر کی ناخوش اندیشی

(خطبات علی میاں: 1/781 تا 786 بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت

انگیز و اتعانت۔ ص: 88: 121)

ooo

مولانا اسلم شیخ پوری رحمہ اللہ اور رواداری کا پیغام

ہر فرقہ کا دعویٰ

حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: اختلاف کا سب سے بڑا سبب کم ظرفی اور تنگ نظری ہے، سینے اور دل اتنے تنگ ہو چکے ہیں کہ کوئی گروہ بھی دوسرے گروہ کو برداشت کرنے کیلئے تیار نہیں، ہر گروہ نے قرآن پر، حدیث پر، خدا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، کچے پر، جنت پر قبضہ ہمارا کھا ہے، ہر گروہ یہ کہتا ہے کہ: خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہیں۔ قرآن ہمارا ہے..... حدیث ہماری ہے..... مکہ مدینہ ہمارا ہے..... صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے ہیں..... اولیاء کرام رحمہم اللہ ہمارے ہیں..... جنت ہماری ہے..... مغفرت اور شفاعت صرف ہمارے لئے ہے..... تم ہمارے پاس کیا ہے.....؟ کنگے کبھی کے.....؟

اگر جنت میں جانا چاہتے تو بریلوی بن جاؤ.....! دیوبندی بن جاؤ.....! الحمد للہ بن جاؤ.....! چشتی.....! نقشبندی اور قادری.....! سہروردی بن جاؤ۔ اس کے بغیر جنت میں جانا محال ہے اس قسم کی باتیں یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو کہتے تھے۔

قرآن حکیم میں ہے: "وَالَّذِينَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْأَمَنَ كَانَ هُوَ أَوْ نَصْرِي

تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صدقین بلی من اسلم وجہہ للہ
وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون وقالت
الیہود لیست النصری علی شیء وقالت النصری لیست الیہود علی شیء
وہم یتلون الکتاب کذلک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم فاللہ یحکم
بینہم یوم القیمۃ فیما کانوا فیہ یختلفون“

ترجمہ اور یہود نصاریٰ یوں کہتے ہیں کہ بہشت میں ہرگز کوئی نہ جانے پائے گا بجز
ان لوگوں کے جو یہودی ہوں یا ان لوگوں کے جو نصاریٰ ہوں، یہ خالی دلی بہلانے کی
باتیں ہیں، آپ ان سے یہ تو کہیے کہ اچھا اپنی دلیل لاؤ اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو،
ضرور دوسرے لوگ جاویں گے کیوں کہ جو کوئی شخص اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکائے
اور وہ شخص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کو بخش دیتا ہے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور نہ ایسے
لوگوں پر قیامت میں کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ اس روز مغموم ہونے والے ہیں۔
اور یہودی کہنے لگے کہ نصاریٰ کا مذہب کسی بنیاد پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے
کہنے لگے کہ یہودی کسی بنیاد پر نہیں حالانکہ یہ سب لوگ آسمانی کتابیں بھی پڑھتے
پڑھاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی جو کہ شخص بے علم ہیں اور ان کا سا قول کہنے لگے سو
اللہ تعالیٰ ان سب کے درمیان عملی فیصلہ کر دیں گے قیامت کے روز ان تمام مقدمات
میں جن میں وہ باہم اختلاف کر رہے تھے۔ (البقرہ: 113)

فراقوں کے نام کی عند اللہ کوئی حیثیت نہیں

فراقوں اور گروہوں کے نام جو ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور ان کیلئے لڑ رہے ہیں
اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان ناموں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان ہی الاسماء سمیت موہا
اتمم و ابائو کم ما انزل اللہ بہا من سلطان ان یبعون الا الظن و ما تھوی الانفس
ولقد جاء ہم من ربہم الہدی ام للانسان ما تمنی فللہ الاخرۃ
والاولیٰ“ (النجم: 23 تا 25)

ترجمہ: ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ یہ کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے رکھ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی ثبوت نازل نہیں کیا، درحقیقت یہ (کافر) لوگ محض وہم و گمان اور نفسیاتی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں حالانکہ ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آچکی ہے کیا انسان کو ہر اس چیز کا حق پہنچتا ہے جس کی وہ تمنا کرے (نہیں) کیونکہ آخرت اور دنیا تو تمام تر اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمارا تصرف ایک نام رکھا ہے: ”ہو سمکم المسلمین من قبل وفی ہذا لیکون الرسول شہیدا علیکم وتكونوا شہداء علی الناس۔ (الحج: 78) ترجمہ: اس اللہ نے تمہارا لقب مسلمان رکھا نزل قرآن سے پہلے بھی اور اس قرآن میں بھی تاکہ تمہارے قابل شہادت اور معتبر ہونے کیلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ ہوں۔“ (ندائے منبر و محراب: 1-209)

مفسر قرآن اور باہم اتحاد کی ضرورت

ایمان اور اتحاد کی طاقت

حضرت مولانا محمد اسلم شیخ پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:
تاریخ گواہ ہے کہ جب تک مسلمان متحد رہے، انہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکی، مسلمانوں کو جب بھی شکست ہوئی آپس کی خانہ جنگی اور اختلافات کی وجہ سے ہوئی ہے۔

تمہاری قوم کی تو ہے بنائی دین و ایمان پر
تمہاری زندگی موقوف ہے تعمیل قرآن پر
تمہاری فتح یابی منحصر ہے فضل یزداں پر
نہ قوت پر نہ شوکت پر نہ کثرت پر نہ سلاں پر

چنانچہ جب تک مسلمانوں میں اخوت و محبت اور اتفاق و اتحاد کا یہ رشتہ برقرار رہا، وہ ساری دنیا پر چھائے رہے اور جب سے انہوں نے ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے اور ایک دوسرے کو گرانے کا عمل شروع کیا ہے وہ اقوام عالم میں ذلیل و خوار ہوتے جا رہے ہیں۔

افراد کی اعتبار سے دیکھئے تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے بھی زیادہ ہے وسائل کے اعتبار سے دیکھئے تو بیٹروں جیسے سیال سونے کے کنوئیں زیادہ تر مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، معدنیات کے ذخائر اور کانیں بھی اسلامی ممالک میں زیادہ ہیں مالی اعتبار سے نظر ڈالیں تو اکثر اقوام عالم سے مسلمان قوم زیادہ مالدار ہے لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مسلمان کمزور اور مغلوب ہیں آخر کیوں؟ اس کی بڑی وجہ ایمانی کمزوری اور آپس کے لڑائی جھگڑے ہیں۔

پہلے مسلمانوں کے پاس سونے چاندی کی دولت نہیں تھی بلکہ ایمان کی دولت تھی۔ ان کے پاس بیٹروں اور معدنیات کے ذخائر نہیں تھے البتہ اللہ کی ذات پر یقین اور اعتماد کا عظیم ذخیرہ ان کے پاس تھا۔ اس کے پاس جدید اسلحہ اور ساز و سامان کی طاقت نہیں تھی لیکن آپس کے اتفاق و اتحاد کی قوت ان کے پاس تھی۔

وہ نہتے تین سو تیرہ تھے مگر انہوں نے ایک ہزار مسلح اور تجربہ کار لشکر کو شکست دے دی اور ایسا بھی ہوا کہ مسلمان تین ہزار تھے اور انہوں نے دو لاکھ لشکر کو شکست دیدی۔

آپ نے کبھی کسی دوسری قوم کی تاریخ میں سنا کہ اسنے چھوٹے سے لشکر نے اپنے سے چودہ گنا بڑے مسلح لشکر کو شکست دی ہو؟ مگر مسلمانو! تمہیں اپنی تاریخ پہ ناز بھی ہونا چاہیے اور سبق بھی حاصل کرنا چاہیے کہ جب تمہارے اندر اتفاق تھا تو تمہارے اکابر نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں شام کے میدانوں میں دو لاکھ رومیوں کو ان کے اپنے گھر میں جا کر شکست فاش دی۔

اتفاق و اتحاد کا فقدان

اللہ کے بندو! آج تمہاری کمزوری کی وجہ ساز و سامان کی کمی نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ توپ و تفنگ اور گولہ بارود کا فقدان نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ تربیت یافتہ فوجوں کی قلت نہیں۔

تمہاری کمزوری کی وجہ سائنس اور جدید ٹیکنالوجی کا عدم حصول نہیں، تمہاری کمزوری کی وجہ مال و دولت اور سرمہ و زر کی قلت نہیں۔

بلکہ تمہاری کمزوری کی وجہ ایمان و یقین اور اتفاق و اتحاد کا فقدان ہے، کفر کی بڑی بڑی طاقتیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کے ساز و سامان اور اسلحہ کی وجہ سے نہیں ڈرتی تھیں بلکہ ان کے یقین محکم اور بے مثال اتحاد کی وجہ سے ڈرتی تھیں جب مسلمانوں میں یہ چیز باقی نہ رہی تو ان کا رعب اور بدبہ بھی باقی نہ رہا۔

باہمی نا اتفاقی..... تباہی اندلس کا سبب

اندلس جس کے ساحل پر مشہور اسلامی جرنیل طارق بن زیاد رحمہ اللہ نے کشتیاں جلاؤالی تھیں جہاں آٹھ سو سال تک مسلمانوں نے انتہائی شان و شوکت سے حکمرانی کی۔ جہاں کی جامع مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کی عظمت رفتہ پر آنسو بہا رہی ہے، جہاں کی منبریں، باغات، محل اور کوشیاں آج بھی اپنے معماروں کو یاد کرتی ہیں، آپ جانتے ہیں وہاں کیسے اور کب زوال آیا؟

وہاں اسی وقت زوال آیا جب مسلمانوں نے کلام اللہ کو پس پشت ڈال دیا تھا اور وہ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے تھے، وہ ایک دوسرے پر فتوے لگا رہے تھے اور اسلام کی بجائے اپنے خاندانوں اور قومیتوں پر فخر کرتے تھے، ایک مسلمان سردار دوسرے مسلمان سردار کو دیکھنا گوارہ نہیں کرتا تھا بلکہ ایک دوسرے کے خلاف عیسائیوں سے بھی مدد طلب کر لیتے تھے، مسلمانوں نے خود عیسائیوں کے ہاتھوں سے خوشی خوشی مسلمانوں کو ذبح کر لیا جس کی وجہ سے عیسائیوں کے دل سے

اسلام اور مسلمانوں کا دقتا اور رعب ختم ہو گیا۔

غیر ضروری مسائل عوام کے سامنے لانے کے نقصانات

کہتے ہیں کہ ایک منظم سازش کے تحت ایک بہت بڑا عیسائی رئیس، ایک مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا اور ان کی خدمت میں کچھ اشرفیاں بدیہ کے طور پر پیش کیں اور اس کے بعد مولانا کے تحرر علی اور دینی خدمات کی تعریف کی، بہر حال ان سے دقتی لگائی، اس کے بعد کہنے لگا کہ حضرت ایک اہم مسئلہ ہے جس کو آج تک کوئی عالم دین حل نہیں کر سکا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کا حل نکال سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اصحاب کہف کے کتنے کارنگ کیا تھا؟

اب ظاہر ہے کہ مولانا کے تحرر علی کی بے انتہا تعریف، بیوچکی تھی، انہوں نے انکل سے کہہ دیا کہ جناب اصحاب کہف کے کتنے کارنگ بنے تھے، عیسائی رئیس نے خوب داد دی کہ حضرت آپ نے تو ایسا مسئلہ حل کر دیا جو آج تک بڑے سے بڑا عالم دین بھی حل نہیں کر سکا تھا۔ پھر ان سے گزارش کی کہ حضرت بہت سارے مسلمان اس مسئلے سے ناواقف ہیں اور ناواقفیت ہی کی حالت میں وہ مر رہے ہیں اگر اہل کرم اگلے جمعہ کو یہ مسئلہ راکھول کریں ان فرمادیں۔ حضرت نے فوراً وعدہ کر لیا اور کہا کہ ہمارا کام ہی حق بات بیان کرنا ہے۔

اس کے بعد وہ ایک دوسرے مشہور عالم کی خدمت میں حاضر ہوا ان کو بھی بدیہ پیش کیا اور ان کی وسعت علی اور دینی خدمات کی تعریف میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیئے، ان پر بھی اپنی دقتی کا سکہ بٹھا دیا، پھر ان سے بھی مودبانہ دریافت کیا کہ حضرت اصحاب کہف کے کتنے کارنگ کیا تھا؟

انہوں نے انکل سے کہہ دیا کہ اس کارنگ کا لاشعور، عیسائی رئیس نے ان سے بھی مودبانہ گزارش کی کہ جمعہ کے بیان میں اس اہم مسئلہ کی وضاحت فرمادیں تاکہ جاہلوں کے علم میں اضافہ ہو۔

مولانا صاحب نے اس کو تسلی دلائی کہ جناب آپ مطمئن رہیں میں اپنے خطبات جمعہ میں اس مسئلہ کے ہر گوشے کو واضح کروں گا۔

چنانچہ اپنے اپنے خطبات جمعہ میں دونوں علمائے کرام نے اس فضول مسئلے کو اپنے من گھڑت دلائل سے خوب واضح کیا نماز جمعہ سے فارغ ہو کر دونوں علماء صاحبان کے مقتدی جب ایک چوک میں اکٹھے ہوئے تو ایک گروہ نے کہا کہ ہمارے حضرت نے آج ایک ایسا مسئلہ حل کر دیا جسے اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کوئی عالم حل نہیں کر سکتا تھا، وہ یہ کہ اصحاب کہف کے کتے کا رنگ کالا تھا۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ میں اس کا رنگ سفید تھا۔ بات بڑھتے بڑھتے کالم گلوچی تک جا پہنچی، پھر مناظرے ہونے لگے، دونوں فریقوں نے ایک دوسرے پر فتوے لگانے شروع کر دیے کہ جو شخص اصحاب کہف کے کتے کو کالا کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ دوسرے جواب آیا کہ جو اس کتے کو سفید کہے گا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ محض ایک مثال ہے ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جن مسائل نے مسلمانوں کو الجھا رکھا تھا وہ اسی قسم کے تھے اور انہیں مسائل میں الجھنے اور ٹکرانے کی وجہ سے مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی تھی اور کفار کو غالب آنے کا موقع مل گیا تھا۔

رہا انڈس جہاں اڈانوں کی آوازیں بلند ہوتی تھیں اب وہاں قصر حرا پر صلیب بند ہو رہی ہے۔

توحید کے پرستار افسر وہ تھے اور تثلیث کے پیجاری شاواں و فرحاں تھے، آٹھ سو سال تک پورے کروفر (شان و شوکت) کے ساتھ حکومت کرنے والے ہزاروں مسلمانوں کو زندہ جاوید کیا گیا۔ عام حکم جاری کر دیا گیا کہ ہر مسلمان عیسائی بن جائے ورنہ اس کو جہاں کہیں پایا گیا قتل کر دیا جائے گا۔ نوبت یہاں تک پہنچی گئی کہ اللہ واحد کا نام لینے والے پہاڑوں اور جنگلوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے۔

جو مسلمان اللہ سے زیادہ کسی کو طاقتور نہیں سمجھتے تھے، آج ان ہی کا سربراہ ابو عبد اللہ عیسائی بادشاہ کے سامنے جبکہ کرشمہ کی کھیاں چیش کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا 'اے

طاقتور بادشاہ! اب ہم تیری رعایا ہیں، یہ شہر اور تمام ملک ہم تیرے سپرد کرتے ہیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی مرضی تھی ہمارے آپس کے اختلافات نے ہم سے نصرت الہی کو دور کر دیا۔

جس اندلس کو طارق بن زیادہ نے تھوڑے سے لشکر کے ساتھ اپنی ہونے کے باوجود فتح کیا تھا، اس اندلس کو ہزاروں مسلمان بے پناہ وسائل کے باوجود نہ بچا سکے۔ آخر ایسا کیوں ہوا؟ صرف اور صرف ایمان کی کمزوری (مسلمانوں کے ذمہ جو دین پھیلانے کا کام تھا، اس کو چھوڑ دیا گیا) اور آپس کی نا اتفاقی کی وجہ سے، عیسائی متحد تھے اور مسلمان ٹکڑیوں میں بٹے ہوئے تھے، جمال نے مرکز سے بغاوت کر کے اپنی چھوٹی چھوٹی فتحی مٹی خود مختار حکومتیں قائم کی ہوئی تھیں۔

یاد ہی نا اتفاقی..... تباہی بغداد کا سبب

آپ جانتے ہیں کہ بغداد مسلمانوں کا ایک بڑا علمی مرکز رہا ہے وہاں بڑے بڑے فقہاء اور محدثین پیدا ہوئے۔

علم کلام، علم فقہ، منطق، ریاضی اور کیمیا پر اتنی کتا ہیں لکھی گئیں کہ کتب خانے بھر گئے، وہاں مسلمانوں کی بڑی مضبوط حکومت قائم تھی لیکن جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور ٹکڑیوں میں بٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر تاتاریوں کو مسلط کر دیا اور فتنہ تاتار روہ فتنہ ہے جس کا تذکرہ کرتے ہوئے آج بھی روئے گئے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلا کو خان کی فوج کے ہاتھوں سے بغداد اور اس کے مضافات میں ایک کروڑ چھ لاکھ مسلمان قتل ہوئے، انہیں گاجر مولیٰ کی طرح کاٹ دیا گیا، شاہی کتب خانے کی کتا ہیں وچلہ میں پھینک دی گئیں۔

کتا ہیں اس قدر تھیں کہ وچلہ میں ایک بندرگاہ سا بن گیا اور وچلہ کا پانی کئی دن تک اتنا سیاہ رہا کہ دو اتوں میں سیاہی ڈالنے کی ضرورت نہ رہی، کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دل و دماغ پر تاتاریوں کا اس وقت اتنا رعب چھا گیا تھا کہ اگر ایک تاتاری

عورت مسلمان مرد کو بازار میں روک لیتی اور کہہ دیتی تم یہیں ٹھہرو میں گھر سے نکوار
لے کر تمہیں قتل کرتی ہوں تو اس مسلمان پر اتنا خوف چھا جاتا کہ اسے وہاں سے ایک
قدم اٹھانے کی جرات نہ ہوتی اور عورت اسے قتل کر دیتی۔

آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ ذلت کیوں اٹھانی پڑی؟ آپس میں ٹکرانے اور
ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے کی وجہ سے اور جو اصل کام اللہ تبارک و تعالیٰ
نے خیر الامت ہونے کی وجہ سے اس امت کے ذمہ لگا یا تھا، اس کام سے غفلت
برتنے کی وجہ سے، نہ کرنے کے کاموں میں یہ امت لگ گئی، بغداد کے خلیفہ نے
اپنے حریف خوارزم شاہ کو کھڑو کر کے کیلے تا تار یوں کو خود مشورہ دیا کہ خوارزم شاہ پر
حملہ کرو۔ تا تار یوں نے خوارزم شاہ کی سلطنت ختم کر دی مگر اس کے بعد بغداد کی بھی
اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ (ندائے منبر و محراب: 152/1 تا 161)

ہمارا بھول پن اور سادگی..... ایک لمحہ فکریہ

اندازہ لگائیے ہمارے بھول پن اور سادگی کا کہ ہمیں اس بات کی تو فکر ہے کہ کوئی
فحش اولیٰ کو چھوڑ کر غیر اولیٰ کام نہ کرے۔ شافعیہ کو چھوڑ کر حنفی نہ بن جائے، حنفیہ
کو چھوڑ کر شافعی نہ بن جائے۔ رافضیہ بن کا انکار نہ کرے یا اقرار نہ کر لے۔ ترویج
میں نہ پڑھے۔ اذان بغیر صلوٰۃ کے نہ کہہ دے۔

لیکن اگر کوئی نماز ہی چھوڑ دے۔ وہ نہ نہیں پڑھے، نہ آٹھ۔ وہ اذان ہی کا
انکار کر دے۔ وہ طہ بن جائے۔ وہ سوشلسٹ ہو جائے۔ وہ قادیانیت کی گود میں چلا
جائے۔ وہ دشمنانِ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پروپیگنڈہ سے متاثر
ہو جائے۔ وہ صبیحیوں کے جال میں پھنس جائے۔

جبکہ ان اختلافات کا حال تو یہ ہے کہ اختلافات رائج اور غیر رائج، افضل اور غیر
افضل کے ہوتے ہیں، ان مباحثوں اور مناظروں میں حد سے زیادہ مصروفیت کا نتیجہ
یہ نکلتا ہے کہ وہ فرقے اور گروہ جن کے عقائد صریحاً کفریہ ہیں اور جو دن رات امت کو

گمراہ کرنے کیلئے کوشاں ہیں، ان کے خلاف ریسرچ اور مطالعہ کا نہ تو طلبہ کو موقع ملتا ہے اور نہ ہی اس سے انہیں کوئی دلچسپی ہوتی ہے گویا ہم نے ان گمراہ فرقوں اور جماعتوں کو گمراہی پھیلانے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔

دیوبندی اور اہل حدیث بحث کا حاصل

ہمارے چند دوست تھے، وہ تبلیغی جماعت کے ساتھ ایک جگہ گئے، گشت پر نکلے تو چند مسلمانوں کو مسجد میں آنے کی دعوت دی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، غالباً ان ساتھیوں نے اپنے خلیفہ سے آٹھ اور بیس رکعت تراویح کا جھگڑا سنا ہوگا، انہوں نے ان تبلیغی دوستوں سے کہا: ”ہم مسجد میں تو بعد میں چلیں گے پہلے ہمارے ساتھ اس مسئلہ پر بحث کرو کہ تراویح آٹھ رکعت ہیں یا بیس“۔ ان دوستوں نے بہت پیارا جواب دیا۔ کہنے لگے:

”بھائی جو بیس رکعتیں پڑھتے ہیں وہ کچھ زیادہ پڑھ لیتے ہیں اور جو آٹھ رکعتیں پڑھتے ہیں وہ کچھ کم پڑھ لیتے ہیں لیکن پڑھتے دونوں ہیں ہم آپس میں الجھنے اور وقت ضائع کرنے کے بجائے کیوں نہ ان بے نمازوں کے پاس چلیں جو نہ آٹھ پڑھتے ہیں نہ بیس پڑھتے ہیں، وہ دوسرے سے نماز ہی سے محروم ہیں۔“

لاحاصل اختلاف

حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا اس سلسلہ میں عبرت انگیز واقعہ لکھا ہے فرماتے ہیں:

قادیان میں ہر سال ہمارا جلسہ ہوا کرتا تھا اور سیدی حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی اس میں شرکت فرمایا کرتے تھے ایک سال اسی جلسہ پر تشریف لائے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا، ایک صبح نماز فجر کے وقت اندھیرے میں حاضر ہوا تو دیکھا حضرت سر پکڑے ہوئے بہت مغموم بیٹھے ہیں۔

میں نے پوچھا: حضرت کیسے مزاج ہیں؟ کہا: ہاں ٹھیک ہی ہیں، میاں مزاج کیا

پوچھتے ہو، عرض نائع کردی!

میں نے عرض کیا حضرت! آپ کی ساری عمر علم کی خدمت میں، دین کی اشاعت میں گزری ہے، ہزاروں آپ کے شاگرد علماء ہیں، مشاہیر ہیں جو آپ سے مستفید ہوئے اور خدمت دین میں لگے ہوئے ہیں، آپ کی عمر اگر ضائع ہوئی تو پھر کس کی عمر کام میں لگی۔

فرمایا: میں تمہیں صبح کہتا ہوں عرض نائع کردی۔ میں نے عرض کیا حضرت بات کیا ہے؟ فرمایا: ہمارے عمر کا، ہماری تقریروں کا، ہماری ساری کدوکاوش کا خلاصہ یہ رہا ہے کہ دوسرے مسلکوں پر حقیقت کی ترجیح قائم کریں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل کے دلائل تلاش کریں، یہ رہا ہے محور ہماری کوششوں کا، تقریروں کا اور علمی زندگی کا۔ اب غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کس چیز میں عمر برباد کی؟

امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہماری ترجیح کے محتاج ہیں کہ ہم ان پر کوئی احسان کریں ان کو اللہ تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے وہ مقام لوگوں سے خود اپنا لوہا منوائے گا، وہ تو ہمارے محتاج نہیں۔

اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے مالک کے فقہاء جن کے مقابلے میں ہم یہ ترجیح قائم کرتے آئے ہیں، کیا حاصل ہے اس کا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلک کو صواب محتمل الخطا، (درست مسلک جس میں خطا کا احتمال موجود ہے) ثابت کر دیں اور دوسرے کے مسلک کو خطا محتمل الصواب (غلط مسلک جس کے حق ہونے کا احتمال موجود ہے) کہیں اس سے آگے کوئی نتیجہ نہیں، ان تمام بحثوں، تدقیقات کا جن میں ہم مصروف ہیں۔

پھر فرمایا: ارے میاں! اس کا تو کہیں حشر میں بھی راز نہیں کھلے گا کہ کون سا مسلک صواب تھا اور کون سا خطا، اجتہادی مسائل صرف یہی نہیں کہ دنیا میں ان کا فیصلہ نہیں

ہوسکتا، دنیا میں بھی ہم تمام تر تحقیق و کاوش کے بعد یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی صحیح ہے لیکن احتمال موجود ہے کہ یہ خطا ہو اور وہ خطا ہے اس احتمال کے ساتھ کہ صواب ہو، دنیا میں تو یہ ہے کہ قبر میں بھی منکر نکیر پوچھیں گے کہ رفع یدین حق تھا یا ترک رفع یدین حق تھا، آئین یا بھیر حق تھی یا یا سر حق تھی، برزخ میں بھی اس کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا اور قبر میں بھی یہ سوال نہیں ہوگا۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ تھے۔ اللہ تعالیٰ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو رسوا کرے گا نہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو، نہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے علم کا انعام دیا ہے، جن کے ساتھ اپنی مخلوق کے بہت بڑے حصے کو لگا دیا ہے، جنہوں نے ہدایت کو پھیلایا ہے، جن کی زندگیاں سنت کا نور پھیلانے میں گزریں، اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو رسوا نہیں کرے گا کہ وہ ان میدان حشر میں کھڑا کرے کہ یہ معلوم کرے کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا تھا یا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے غلط کہا تھا یا اس کے برعکس، یہ نہیں ہوگا۔

تو جس چیز کہ نے نہ دنیا میں کہیں نکھرنا، نہ برزخ میں اور نہ محشر میں، اسی کے پیچھے پڑ کر ہم نے اپنی عمر ضائع کر دی، اپنی قوت صرف کر دی اور جو صحیح اسلام کی دعوت تھی، مجمع علیہ اور سبھی کے مابین جو مسائل متفقہ تھے اور دین کی جو ضروریات سبھی کے نزدیک اہم تھیں، جن کی دعوت انبیاء کرام علیہم السلام لے کر آئے تھے، جن کی دعوت کو عام کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا تھا اور وہ منکرات جن کو ماننے کی کوشش ہم پر فرض کی گئی تھی، آج یہ دعوت تو نہیں دی جارہی، یہ ضروریات دین تو لوگوں کی نگاہوں سے اچھل ہو رہی ہیں اور اپنے واغیار ان کے چہرے کو مسخ کر رہے ہیں اور وہ منکرات جن کو ماننے میں ہمیں لگے ہونا چاہیے تھا وہ پھیل رہے ہیں، مگر انہی پھیل رہی ہے، الٹا وہ آ رہا ہے، شرک و بت پرستی چل رہی ہے حرام و حلال کا امتیاز اٹھ رہا ہے لیکن ہم لگے ہوئے ہیں ان فروغی بحثوں میں۔

حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یوں غمگین بیٹھا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ عرضاً فتح کر دی۔

آپ اگر مسلمانوں کی بھتی، تجزل اور ذلت کے اسباب پر غور فرمائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے یہی دو اسباب نظر آئیں گے۔

امت آپس میں دست و گریبان ہے، ہر شخص الگ جماعت بنانے کی فکر میں ہے، کئی جماعتیں ایسی ہیں کہ ان میں صدر اور سیکرٹری کے علاوہ آپ کو تیسرا شخص نہیں ملے گا، مگر نعرے ایسے انتہائی لگائے جاتے ہیں گویا یہی ایک جماعت ہے جو بگڑی ہوئی امت میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، کام سے زیادہ پروپیگنڈہ اور تفسیر کی جاتی ہے۔

(نوائے منبر و محراب ج ۱ ص ۱۸۶ تا ۱۹۱)

ooo

باہمی رواداری کیلئے مقتدایان اہل علم کی ذمہ داری

مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ذیقعدہ 1385ھ میں لاکل پور کے جلسہ میں اپنے وعظ ”وحدت امت“ میں ایک واقعہ ارشاد فرمایا جو ہم سب کیلئے قابل عمل و قابل عبرت ہے وہ یہ ہے کہ:

”حضرت ابی بن کعب اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما میں ایک مسئلہ میں باہمی اختلاف ہو رہا تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سنا تو غضب ناک ہو کر باہر تشریف لائے اور فرمایا ”کہ افسوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں ایسے دو شخص باہم جھگڑ رہے ہیں جن کی طرف لوگوں کی نظریں ہیں اور جن سے لوگ دین کا استفادہ کرتے ہیں پھر ان دونوں کے اختلاف کا فیصلہ اسی طرح فرمایا کہ یعنی صحیح بات تو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی ہے مگر اچھا دین کو تا ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں کی“۔ (جامع العلم)

شیخ الاسلام اور باہمی رواداری کا پیغام

جنگلوں کے نتائج

شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: آج ہمارا معاشرہ جنگلوں سے بھر گیا ہے، اس کی بے برکتی اور ظلمت پورے معاشرے میں اس قدر چھائی ہوئی ہے کہ عجائباتوں کے نور محسوس نہیں ہوتے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جنگڑے ہو رہے ہیں، کہیں خاندانوں میں جنگڑے ہیں تو کہیں میاں بیوی میں جنگڑا ہے، کہیں دوستوں میں جنگڑا ہے۔ کہیں بھائیوں کے درمیان جنگڑا ہے، کہیں رشتہ داروں میں جنگڑا ہے، کہیں مسجدوں میں جنگڑا ہے، آپس میں مقتدیوں میں جنگڑا ہے، مقتدی اور امام میں جنگڑا، اور تو اور علماء کرام کے درمیان آپس میں جنگڑے ہو رہے ہیں، اہل دین میں جنگڑے ہو رہے ہیں جس کے نتیجے میں دین اور علم کا نور ختم ہو چکا ہے۔

یہاں تک کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگڑا تو جسمانی ہوتا ہے، جس میں ہاتھ پائی ہوتی ہے اور ایک جنگڑا پڑھ لکھوں کا اور علماء کا ہوتا ہے وہ بے محاذلہ، مناظرہ اور بحث و مباحثہ۔

ایک عالم نے ایک بات پیش کی، دوسرے نے اس کے خلاف بات کی، اس نے ایک دلیل دی۔ دوسرے نے اس کی دلیل کا رد لکھ دیا۔ سوال و جواب اور رد و قدرح کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑتا ہے، اس کو بھی بزرگوں نے بھی پسند نہیں فرمایا اس لئے کہ اس کی وجہ سے باطن کا نور زائل ہو جاتا ہے، چنانچہ یہی حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”المرء یذهب بنور العلم“ (اوجز المسالک) ترجمہ: یعنی علمی جنگڑے علم کے نور کو فوٹا کر دیتے ہیں۔

دیکھئے، ایک تو ہوتا ہے ”مذاکرہ“ مثلاً ایک عالم نے ایک مسئلہ پیش کیا، دوسرے

عالم نے کہا اس مسئلے میں مجھے فلاں اشکال ہے۔

اب دونوں پیچھے کرافہام و تنہیم کے ذریعے اس مسئلے کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ”نڈاکرہ“ یہ بڑا اچھا عمل ہے لیکن یہ جھگڑا کہ ایک عالم نے دوسرے عالم کے خلاف ایک مسئلے کے سلسلے میں اشتہار شائع کر دیا یا کوئی پمفلٹ یا کتاب شائع کر دی، اب دوسرے عالم نے اس کے خلاف کتاب شائع کر دی اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا یا ایک عالم نے دوسرے کے خلاف تقریر کر دی، دوسرے عالم نے اس کے خلاف تقریر کر دی اور یوں مخالفت برائے مخالفت کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ یہ ہے ”مجادلہ اور جھگڑا“ جس کو ہمارے بزرگوں نے احمدیوں نے بالکل پسند نہیں فرمایا۔

حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے قوت کلام میں ایسا کمال عطا فرمایا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی بھی مسئلے پر بحث و مباحثہ کیلئے آجاتا تو آپ چند منٹ میں اس کو جواب کر دیتے تھے بلکہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ نے واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ آپ بیمار تھے اور بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اس وقت آپ نے ارشاد فرمایا کہ ”الحمد للہ“ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھروسے پر یہ بات کہتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کے عقلمند لوگ جمع ہو کر آجائیں اور اسلام کے کسی بھی معمولی سے مسئلے پر کوئی اعتراض کریں تو ان شاء اللہ یہ ناکارہ دو منٹ میں ان کو جواب کر سکتا ہے، پھر فرمایا کہ میں تو ایک ادنیٰ طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے۔“

چنانچہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی آدمی کسی مسئلے پر بات چیت کرتا تو چند منٹ سے زیادہ نہیں چل سکتا تھا۔ (اصلاحی خطبات: 151، 148/6)

”حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں دارالعلوم دیوبند سے درس انتظامی کر کے فارغ ہوا تو اس وقت مجھے فرقوں سے مناظرہ کرنے کا بہت شوق تھا، چنانچہ کبھی شیعوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، کبھی غیر مقلدین سے تو کبھی بریلویوں

سے بھی ہندوؤں سے اور کبھی سکھوں سے مناظرہ ہو رہا ہے، چونکہ نیا نیا فارغ ہوا تھا، اس لئے شوق اور جوش میں یہ مناظرے کرتا رہا لیکن بعد میں غصے نے مناظرے سے توبہ کر لی۔

کیونکہ تجربہ ہوا کہ اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اپنی باطنی کیفیت پر اس کا اثر پڑتا ہے اس لئے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔“

بہر حال جب ہمارے بزرگوں نے حق و باطل کے درمیان بھی مناظرے کو پسند نہیں فرمایا تو پھر اپنی نفسانی خواہشات کی بنیاد پر، یا دنیاوی معاملات کی بنیاد پر مناظرہ کرنے اور لڑائی جھگڑا کرنے کو کیسے پسند فرما سکتے ہیں۔ یہ منظرہ ہمارے باطن کو خراب کر دیتا ہے۔ (اصلاحی خطبات: 149/6)

(بحوالہ: اسلام کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 122 تا 135)

ooo

محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب اور باہمی رواداری کا پیغام

اختلاف کا اصولی حل

محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب تحریر فرماتے ہیں: مجلس و محقق اور معتبر اکابر علمائے کرام کے درمیان کسی مسئلہ کی تحقیق کے سلسلے میں جب اختلاف ہو جائے تو بزرگ اکابر حضرات رجیم اللہ کے ارشادات میں مکمل رہنمائی موجود ہے۔

تکلیف الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ علمائے حقانی اور مجتہدین کے اختلاف کے سلسلے میں ارشاد فرماتے ہیں۔

حدیث میں واقعہ موجود ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قریظہ کی طرف جہاد کیلئے تشریف لے چلے، لشکر سے فرمایا کہ جلدی چلو اور عصر کی نماز بنی قریظہ

میں پہنچ کر پڑھو۔ اتفاق سے راستہ میں عصر کا وقت آگیا انگڑ بر وقت ایک جگہ تو ہوتا نہیں متفرق ہوا کرتی ہیں جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دور تھے ان کا آپس میں اختلاف ہوا کہ عصر کی نماز راستہ میں پڑھیں یا نہیں ایک فریق نے کہا کہ حضور کا حکم تو یہی ہے کہ بنی قریظہ میں پڑھیں۔ چنانچہ اس فریق نے راستہ میں نماز نہیں پڑھی اور برابر چلے گئے۔ جب بنی قریظہ پہنچے تو عصر کا وقت ہی ختم ہو گیا تھا مغرب کے وقت عصر کی نماز پڑھی اور دوسرے فریق نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز باوجود وقت ہو جانے کے راستے میں نہ پڑھیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جلد پہنچنے کی کوشش کرو جس میں عصر تک پہنچ جاؤ۔ چنانچہ اس فریق نے راستہ ہی میں نماز پڑھ لی پھر وہاں پہنچ کر دونوں فریق نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے خوش ہوئے۔ دیکھنے والوں کے کام ایک دوسرے کے مخالف تھے ایک نے نماز وقت پر پڑھی اور دوسرے نے وقت کے بعد مگر دونوں کا کام نہیں رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں سے خوش رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائیں حق تعالیٰ کی رضا ہے بالاصل نتیجہ یہ ہوا کہ حق تعالیٰ دونوں فریق سے راضی ہے۔ ایک دوسری نظیر اس سے واضح کرتا ہوں۔

مسئلہ یہ ہے کہ اگر جنگل میں چار آدمی ہوں اور نماز کا وقت آجائے اور قبلہ معلوم نہ ہو سکے تو ایسی حالت میں شرعاً جہت تخری قبلہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خوب سوچ لینا چاہیے جس طرف قبلہ ہونے کا ظن غالب ہو، اسی طرف نماز پڑھ لیجی چاہیے، اب فرض کیجئے کہ ان چاروں آدمیوں میں اختلاف ہوا، ایک کی رائے پورب کی طرف، ایک کی چچتم کی جانب، ایک کی دھن، ایک کی اتر کی طرف قبلہ ہونے کی ہوئی تو اب مسئلہ فقہ کا یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی رائے پر عمل کرنا چاہیے اور جس سمت کو اس کی رائے میں ترجیح ہو وہ اسی طرف نماز پڑھے، اگر دوسرے کی رائے کے موافق پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔

خواہ وہ سمت واقع میں صحیح ہی کیوں نہ ہو، اب یہ بات صریحاً ظاہر ہے کہ سمت صحیح کی طرف ان چاروں میں سے ایک ہی کی نماز ہوگی لیکن عند اللہ سب ماجر ہیں۔

ان دونوں نظیروں سے ثابت ہو گیا کہ اختلاف کی حالت میں جس کا بھی اتباع کیا جائے گا حق تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول ہے، حتیٰ کہ اگر خطا پر بھی ہے تب بھی کوئی باز پرس نہیں بلکہ اجر ملے گا تو ثابت ہو گیا کہ دین کے راستے میں کوئی ناکام نہیں بلکہ اگر وہ معتدل ہے تو اس کو معذور سمجھا جائے گا اور اگر مجتہد ہے تو اس پر بھی ملامت نہیں بلکہ ایک اجر اس خطا کی صورت میں بھی ملے گا۔

علمائے حنفی کے اختلاف کے بارے میں پہلے اس کی تحقیق کر لو کہ دونوں علماء حنفی ہیں یا نہیں۔ جب تحقیق ہو جاوے کہ دونوں حنفی ہیں تو اب دونوں کی اتباع میں گنجائش ہے جس کی بھی موافقت کر لی جائے گی قیاس حکم ہو جائے گی اور وہ موجب رضا ہے خدا ہوگی۔ ایسا بکثرت ہوا کہ ایک بات کسی مجتہد کی سمجھ میں آئی اور انہوں نے اپنے دوسرے ہم عصر اور ہم رتبہ سے مشورہ کیا یا بدو ان کے مشورہ کے کسی دوسرے نے ان کو از خود بتا دیا کہ آپ کی یہ رائے صحیح نہیں ہے اور ان کے دل نے قبول کر لیا یا ان دونوں صورتوں میں سے کوئی بھی صورت نہ ہوئی بلکہ خود ان کو اپنے تجربہ یا مزید تحقیق سے کوئی دوسری رائے زیادہ صحیح معلوم ہوئی تو انہوں نے اپنی رائے سے فوراً رجوع کر لیا جب تک کہ دوسری تحقیق ان کے اجتہاد کے موافق ہوئی، اپنی پہلی تحقیق کو نہیں چھوڑا۔

خلاصہ یہ کہ انہوں نے جو کچھ کیا محض للہیت سے کیا اور للہیت ہی ان کے اتفاق و اختلاف کا سبب ہوئی، پھر بتائیے ایسے شخص کو دوسرے کی تقلید کیسے جائز ہو سکتی ہے ایسا شخص اگر تقلید کرے گا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے وہ تحقیق تو چھوڑ دی جو خالصتاً لوجہ اللہ اسے حاصل ہوئی تھی اور کسی مصلحت سے رائے کو بدل لیا تو ایسا شخص جو للہیت کو چھوڑ کر مصلحت کا اتباع کرے مجتہد تو کیا ہوتا؟ ادنیٰ درجہ کا عالم بھی کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔

اس تقریر سے یہ مضمون خوب ذہن نشین ہو گیا ہوگا کہ مجتہد کو دوسرے کی تقلید جائز نہیں اگر وہ کسی مصلحت سے ایسا کرے گا تو مواخذہ ہوگا۔ (خطبات اصلاح اعمال)

جواز اور عدم جواز کا اختلاف اور اکابر کا عمل

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں: میرے والد صاحب قدس سرہ (مولانا محمد یحییٰ صاحب) اور میرے حضرت قدس سرہ کے درمیان متعدد مسائل میں اختلاف تھا مگر چونکہ مجادلہ اور مخالفت نہیں تھی اس لئے عوام تو عوام، خواص کو بھی اس کی ہوا نہیں لگتی تھی، ان میں سے ایک مسئلہ مثال کے طور پر لکھتا ہوں، قربانی کے جانور میں دو تین شرکاء اگر ایک حصہ مشترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا چاہیں بشرطیکہ خود ان کے حصے اپنے بھی اس جانور میں ہوں، یہ صورت میرے والد صاحب (مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمہ اللہ) کے نزدیک جائز تھی اور میرے حضرت (مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمہ اللہ) کے نزدیک ناجائز، میرے والد صاحب اوپر رہتے تھے اور حضرت قدس سرہ کا قیام نیچے رہتا تھا قربانی کے زمانہ میں متعدد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ حضرت کے پاس پوچھنے آئے تو میرے حضرت یوں فرمادیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تو ناجائز ہے مولانا یحییٰ کے نزدیک جائز ہے تو اوپر جا کر ان سے مسئلہ پوچھ لے وہ تجھے اجازت دے دیں گے تو اس پر عمل کر لینا۔ (آپ یحییٰ نمبر 4 ص: 94)

بعض کاروزہ اور بعض کا اقطار.... دونوں فریق حق پر

ایک دوسری جگہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ ارشاد فرماتے ہیں ”حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ گزر چکا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کسی مسئلہ میں اتفاق سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اختلاف سے“ کیونکہ اختلاف کی وجہ سے گنجائش رہتی ہے، یہ اختلاف بڑی مبارک چیز ہے، البتہ مخالفت بری چیز ہے۔

میرے والد صاحب (مولانا محمد یحییٰ صاحب) کو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ بعض لوگوں سے خود فرمادیتے تھے کہ قلاں چیز جو میرے نزدیک جائز نہیں لیکن مولانا یحییٰ صاحب کے نزدیک جائز ہے، تیرا دل چاہے اوپر جا کر ان سے پوچھ لو اور اس کے موافق عمل کرو، خود میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت کے اخیر زمانہ میں شعبان کے گزربڑ سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلع صاف ہے تیس روزہ پورے ہو جانے کے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں جس شہادت پر مدار تھا بعض وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی اس لئے روزہ ہے اور میرا ناقص خیال تھا کہ وہ حجت شرعی سے صحیح ہے، اس لئے کل کا روزہ نہیں ہے، دن بھر بحث رہی، شام کو چاند نظر نہ آیا، حضرت نے طے فرمادیا کہ میں روزہ رکھوں گا، میں نے عرض کیا میرے لئے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں، سمجھ میں آگیا ہوتا روزہ رکھو روزہ نہیں، بالآخر حضرت کا روزہ تھا اور میرا افطار، حضرت کے خدام میں سے متعدد ایسے تھے جنہوں نے افطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا۔ حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے افطار کیوں کیا؟ (تیس مجالس)

حضرت اقدس مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ علماء و مفتیان کرام کیلئے تحریر فرماتے ہیں ”اختلاف نظر کا وقوع شرعاً و عقلاً لازم ہے اور حدود و شریعہ کے اندر محمود ہے، اس بارے میں میرا ایک مستقل رسالہ ہے ”کشف الغطاء عن حقیقت اختلاف العلماء“ اس حقیقت کو ذہن نشین کر کے حدود و شریعہ کے اندر اختلاف نظر کے تحمل کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”و اتقوا لعلکم الذکر لعین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون“ (44-16) اس میں اس حقیقت کی وضاحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعین و تشریح کے بعد بھی کئی احکام میں تفکر کی ضرورت پیش آئے گی اس میں تفکر کی دعوت ہے اور

تفکر میں تو لازماً اختلاف ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ایسے قسے پیش آئے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوا تو ہر ایک نے اپنی رائے پر عمل کیا۔

حضرات فقہاء رحمہم اللہ مختلف تحقیقات نقل فرمانے کے بعد اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں، دوسروں پر زیادہ جرح اور رد قدر نہیں کرتے۔ علامہ ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ ”شرح عقود رسم المثنیٰ“ میں بار بار لیکن، لیکن، لیکن کے تحت اقوال مختلف نقل کرتے چلے جاتے ہیں کہ آخری فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے ان حضرات میں سے کسی کا یہ اصرار نہیں ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں لازماً وہی قبول کیا جائے۔

حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا یہ طریقہ تھا کہ اپنے تلامذہ کے ساتھ کسی مسئلے پر غور فرماتے۔ بعض مسائل پر کئی کئی دن اجتماعی غور و فکر کے باوجود بھی اتفاق نہ ہوتا تو فرماتے کہ سب دو دو رکعت نفل پڑھیں۔ نفل پڑھ کر پھر مسئلے پر غور فرماتے اگر پھر بھی اتفاق نہ ہوتا تو فرماتے کہ ہر ایک اپنی تحقیق کے مطابق عمل کرے۔ اسناد اپنے تلامذہ سے فرما رہے ہیں کہ تحقیق کے بعد اپنی اپنی رائے پر عمل کریں۔ اختلاف نظر کا قتل کریں قتل کی عادت ڈالیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہئے کہ گٹے سے پکڑے ہی رہے چھوڑے ہی نہیں، تحقیقات ہو گئیں، غور و فکر ہو گیا بحث ہو گئی اب اگر اتفاق ہوتا ہے تو شیک اور نہیں ہوتا تو کچھ حرج نہیں۔

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آتا اسے مسئلہ بتا کر یہ بھی فرما دیتے کہ فلاں کی رائے اس مسئلہ میں میری رائے کے خلاف ہے چاہو تو ان کی رائے پر عمل کر لو۔ عوام کے سامنے دوسرے علماء پر جرح نہ کریں علماء کے اختلاف کو عوام میں شائع کرنا جائز نہیں۔ (جواہر الرشید 6-29، 33 ماخوذ از اسلامی بیہ کاری)

(تحوالہ: اسلام کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 136-140)

علماء کے خلاف غلط باتیں اور ہمارا طرز عمل

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے مریدین سے فرمانے لگے تم کہاں میرے پیچھے لگ گئے۔ میرا حال تو اس عجز جیسا ہے جو حقیقت میں ایک ڈاکو تھا۔ اس ڈاکو نے جب یہ دیکھا کہ لوگ بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ پیروں کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس بدیے تحفے لے جاتے ہیں، ان کا ہاتھ چومتے ہیں، یہ تو اچھا پیشہ ہے، میں خواہ مخواہ راتوں کو جاگ کر ڈاکے ڈالتا ہوں، پکڑے جانے اور جیل میں بند ہونے کا خطرہ الگ ہوتا ہے، مشقت اور تکلیف علیحدہ ہوتی ہے، اس سے اچھا یہ ہے کہ میں عجز بن کر بیٹھ جاؤں، لوگ میرے پاس آئیں گے، میرے ہاتھ چومیں گے، میرے پاس بدیے تحفے لائیں گے، چنانچہ یہ سوچ کر اس نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا اور ایک خانقاہ بنا کر بیٹھ گیا، لمبی تسبیح لے لی، لمبا کرتا پہن لیا اور پیروں جیسا حلیہ بنالیا اور ذکر اور تسبیح شروع کر دی، جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ والا بیٹھا ہے اور بہت بڑا عجز معلوم ہوتا ہے اب لوگ اس کے مرید بننا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ مریدوں کی بہت بڑی تعداد ہو گئی کوئی بدیہ لارہا ہے، کوئی تحفہ لارہا ہے، خوب نذرانے آرہے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی پاؤں چوم رہا ہے، ہر مرید کو مخصوص ذکر بتا دیئے کہ تم فلاں ذکر کرو، تم فلاں ذکر کرو، اب ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ انسان کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ چونکہ ان مریدوں نے اخلاص کے ساتھ ذکر کیا تھا، اسکے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات، بہت بلند فرما دیے اور کشف و کرامات کا اونچا مقام حاصل ہو گیا۔

مریدین کی دعا کا مآئی

ایک روز ان مریدین نے آپس میں گفتگو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو اس مرتبہ تک پہنچا دیا ہم ذرا یہ دیکھیں کہ ہمارا شیخ کس مرتبہ کا ہے؟ چنانچہ انہوں نے مراقبہ کر کے کشف کے ذریعے اپنے شیخ کا مرتبہ معلوم کرنا چاہا لیکن جب مراقبہ کیا تو شیخ کا درجہ

کہیں نظر ہی نہیں آیا۔ آپس میں مریدین نے مشورہ کیا کہ شاید ہمارا شیخ اسنے اونچے مقام پر پہنچا ہوا کہ ہمیں اس کی ہوا تک نہیں گلی۔ آخر کار جا کر شیخ سے ذکر کیا کہ حضرت! ہم نے آپ کا مقام تلاش کرنا چاہا مگر آپ تو اسنے اونچے مقام پر ہیں کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس وقت شیخ نے اپنی حقیقت ظاہر کر دی اور روتے ہوئے اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنا درجہ کیا بتاؤں میں تو اصل میں ایک ڈاکو ہوں اور میں نے دنیا کمانے کی خاطر یہ سارا دھند کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی بدولت تمہیں اونچے اونچے مقام عطا فرما دیئے اور میں تو اسفل السالطین میں ہوں، تمہیں میرا مرتبہ کہاں ملے گا؟ میں تو ڈاکو اور چور ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اس لئے تم اب میرے پاس سے بھاگ جاؤ اور کسی دوسرے پیر کو تلاش کرو۔ جب شیخ کے بارے میں یہ باتیں سنیں تو ان سب مریدوں نے آپس میں مل کر اپنے شیخ کیلئے دعا کی کہ یا اللہ! یہ چور ہو یا ڈاکو ہو لیکن یا اللہ! آپ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے وہ اسی کے ذریعے عطا فرمایا ہے، اے اللہ! اب آپ اس کی بھی اصلاح فرما دیجئے اور اس کا درجہ بھی بلند کر دیجئے، چونکہ وہ مریدین مخلص تھے اور اللہ والے تھے، ان کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی بخش دیا اور اس کو بھی بلند درجہ عطا فرمایا۔

بہر حال! جب کسی عالم کے بارے میں کوئی غلط بات سنو تو اس کو بدنام کرنے کے بجائے اس کیلئے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین! (اصلاحی خطبات ج 8)

ooo

علماء میں اختلاف ہو تو عوام کیا کریں؟

حضرت مولانا مفتی محمد رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: بہت سے حضرات مسائل میں علماء کے اختلافات سے پریشان ہو کر پوچھا کرتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں

جس کی تہہ میں یہ پوشیدہ ہوتا ہے کہ اب ہم کسی کی زندگیوں، سب سے آزاد ہو کر جو سمجھ میں آئے کیا کریں اور بظاہر ان کا یہ معصومانہ سوال حق بجانب نظر آتا ہے لیکن ذرا غور فرمائیں تو ان کا جواب اپنے گرد و پیش کے معاملات میں خود ہی مل جائے گا۔

ایک صاحب بیمار ہوئے ڈاکٹروں کی حکیموں کی آراء میں تشخیص و تجویز کے بارے میں اختلاف ہو گیا تو وہ کیا کرتے ہیں؟ یہی تا کہ وہ ان ڈاکٹروں، حکیموں کی ڈگریاں معلوم کر کے یا پھر ان کے مطب میں علاج کرانے والے مریضوں سے یا دوسرے اہل تجربہ سے دریافت کر کے اپنے علاج کیلئے کسی ایک ڈاکٹر کو متعین کر لیتے ہیں، اسی کی تشخیص و تجویز پر عمل کرتے ہیں مگر دوسرے ڈاکٹروں حکیموں کو برا بھلا کہتے نہیں پھرتے۔ یہاں کسی کا یہ خیال نہیں ہوتا کہ محالوں میں اختلاف ہے تو سب کو چھوڑو، اپنی آزاد رائے سے جو چاہو کرو، کیا یہی طرز عمل علماء کے اختلاف کے وقت نہیں کر سکتے؟

ایک مثال اور لیجئے آپ کو ایک مقدمہ عدالت میں دائر کرنا ہے قانون جاننے والے وکلاء سے مشورہ کیا۔ ان میں اختلاف رائے ہوا تو کوئی اور آدمی یہ تجویز نہیں کرتا کہ مقدمہ دائر کرنا ہی چھوڑ دے یا پھر کسی وکیل کی نہ سننے خود اپنی رائے سے جو سمجھ میں آیا کرے بلکہ ہوتا یہی ہے مختلف طریقوں سے ہر شخص اپنی تحقیق کر لیتا ہے کہ ان میں کون سا وکیل اچھا جاننے والا اور قابل اعتماد ہے اس کو اپنا وکیل بنا لیتا ہے اور دوسرے وکلاء کو باوجود اختلاف کے دشمن نہیں سمجھتا، برا بھلا نہیں کہتا، اس سے لڑتا نہیں پھرتا۔

یہی فطری اور سہل اصول اختلاف علماء کے وقت کیوں اختیار نہیں کیا جاتا۔

قطب الاقطاب حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں ”عوام نے مسائل میں رائے زنی کو خواہ مخواہ اپنا مشغلہ بنالیا، ان کو اہل علم کے اختلاف میں حکم بننے کی کیا ضرورت ہے کہ ان کے علمی اسحات، ان کے علمی دلائل سمجھنے کی اہلیت نہیں لیکن ان میں جھگڑا اور فیصلے یہ حضرات فرمانے لگے حالانکہ ان کا کام یہ تھا کہ علمائے حق میں سے جس کے ساتھ حسن عقیدل ہو تجربہ سے اس کا ویدار

تجربہ کار ہونا اور اللہ والا ہونا شیت ہو چکا ہو اس کا اتباع کرتے لیکن یہ تو جب ہوتا جب عمل مقصود ہوتا۔ یہاں مقصود ہی نزاع ہے اس جلسہ اور اس تقریر میں ان کو لطفہ بھی نہیں آتا جس میں دوسروں پر سب و شتم نہ ہو دوسروں پر تنقید ہو، دوسروں کی بگڑیاں نہ اچھالی جاتی ہوں، جس جلسہ میں سیدھی سیدھی دین کی باتیں بیان کی جائیں وہ جلسہ نہایت پھیکا اور بے مزہ ہے، وہ وعظ ہی نہیں تقریر جانتا ہی نہیں۔ ماہر مقرر وہی ہے جو مخالفین کو کھری کھری ستائے۔ (الاعتدال ص: 210)

اپنے بڑے کی حمایت..... دوسروں کے بڑوں کو گالیاں

ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں: حالانکہ اتباع کا منصب یہ تھا کہ علمائے حق میں سے جس سے عقیدت ہو یا اس کا عالم باطل ہونا محقق ہو جائے اس کے ارشادات پر عمل ہو لیکن لوگوں میں باوجود اوعائے محبت و عقیدت عمل تو نہ اردو ہے ساری محبت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بڑے کی حمایت میں دوسروں کے بڑوں کو گالیاں دیں۔ کلام اللہ شریف جس کی تعلیم مسلمان کا ایمان ہے وہ تو اس بارے میں اتنا سخت ہے کہ:

”وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ“

(سورہ انعام ع: 13)

ترجمہ: ارشاد ہے کہ تم گالیاں نہ دو ان (معبودوں) کو جو یہ مشرک اللہ (کی توحید) کو چھوڑ کر پکارتے ہیں (اور عبادت کرتے ہیں کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے) پھر وہ لوگ بوجہ جہل کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کریں گے۔

قرآن پاک تو دوسروں کے بتوں کو گالیاں دینے کی بھی ممانعت کرتا ہے لیکن اس کے اتباع کے دعویداروں کا یہ عمل کہ ان کا کوئی جلسہ کوئی جلوس بھی دوسروں کی بربادی کے نعروں سے ان کے اکابر پر سب و شتم سے خالی نہیں ہوتا، آج کل ہر جماعت کا معظم عمل بجائے اپنی تعمیر اپنی تقویت اور عمل کی تدابیر کے دوسروں کی تحریب، ان کو گالیاں دینا، مردہ باد کے نعروں کا نا بان گیا ہے، پھر لطف یہ ہے کہ اس کی شکایت بھی

ہر فریق کو ہے کہ مسلمان تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، خود ہی فریق دوسرے مسلمانوں کی بربادی کی دعائیں کرتا ہے اور خود ہی اس کا رونا روتا ہے کہ مسلمان برباد ہو گئے۔ فلاح المستعان“ (الاعتدال ص: 213)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 145 تا 150)

ooo

جھگڑے کس طرح ختم ہوں؟

شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظلہ فرماتے ہیں: تمام باہمی جھگڑے کس طرح ختم ہوں؟ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ آپ حضرات کو سنا تا ہوں جو بڑا از رین اصول ہے اگر انسان اس اصول پر عمل کر لے تو امید ہے کہ پختہ فیصد جھگڑے تو وہیں ختم ہو جائیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ایک کام یہ کرو کہ دنیا والوں سے امید باندھنا چھوڑ دو، جب امید چھوڑ دو گئے تو ان شاء اللہ پھر دل میں کبھی بغض اور جھگڑے کا خیال نہیں آئے گا۔

دوسرے لوگوں سے جو شکائیں پیدا ہو جاتی ہیں مثلاً یہ کہ فلاں شخص کو ایسا کرنا چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، جیسی میری عزت کرنی چاہیے تھی، اس نے ایسی عزت نہیں کی، جیسی میری خاطر مدارت کرنی چاہیے تھی، اس نے ویسی نہیں کی، یا فلاں شخص کے ساتھ میں نے فلاں احسان کیا تھا، اس نے اس کا بدلہ نہیں دیا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ شکائیں اس لئے پیدا ہوتی ہیں کہ دوسروں سے توقعات وابستہ کر رکھی ہیں اور جب وہ توقع پوری نہیں ہوئی تو اس کے نتیجے میں دل میں گرہ پڑ گئی کہ اس نے میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا اور دل میں شکایت پیدا ہو گئی۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی سے کوئی شکایت پیدا ہو جائے تو اس سے جا کر کہہ دو کہ مجھے تم سے یہ شکایت ہے، تمہاری یہ بات مجھے اچھی نہیں لگی۔ مجھے

بری لگی، پسند نہیں آئی، یہ کہہ کر اپنا دل صاف کر لو لیکن آج کل بات کہہ کر دل صاف کرنے کا دستور ختم ہو گیا، بلکہ اب یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بات کو اور اس شکایت کو دل میں لے کر بیٹھ جاتا ہے اس کے بعد کسی اور موقع پر کوئی اور بات پیش آگئی۔ ایک گروہ اور پڑگئی چنانچہ آہستہ آہستہ دل میں گریں پڑتی چلی جاتی ہیں وہ پھر بغض کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور بغض کے نتیجے میں آپس میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس لئے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھڑے کی جڑ اس طرح کا ٹوکہ کسی سے کوئی توقع ہی مت رکھو کیا حقوق سے توقعات وابستہ کئے بیٹھے ہو کہ فلاں یہ دیکھو، فلاں یہ کام کرو، گا تو توقع تو صرف اس سے وابستہ کرو جو خالق اور مالک ہے بلکہ دنیا والوں سے تو برائی کی توقع رکھو کہ ان سے تو ہمیشہ برائی ہی ملے گی اور پھر برائی کی توقع رکھنے کے بعد اگر کبھی اچھائی مل جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ یا اللہ! آپ کا شکر اور احسان ہے اور برائی ملے تو پھر خیال کر لو کہ مجھے تو پہلے ہی برائی کی توقع تھی تو اب اس کے نتیجے میں دل میں شکایت اور بغض پیدا نہیں ہوگا اور پھر دشمنی بھی پیدا نہیں ہوگی، نہ بھڑا ہوگا، لہذا کسی سے توقع ہی مت رکھو۔

اسی طرح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور اصول یہ بیان فرمایا کہ جب تم کسی دوسرے کے ساتھ کوئی نیکی کرو، یا اچھا سلوک کرو تو صرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے کرو، مثلاً کسی کی مدد کرو، یا کسی شخص کی سفارش کرو، یا کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو یا کسی کی عزت کرو، تو یہ سوچ کر کرو کہ میں اللہ کو راضی کرنے کیلئے یہ برتاؤ کر رہا ہوں، اپنی آخرت سنوارنے کیلئے یہ کام کر رہا ہوں، جب اس نیت کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے تو اس صورت میں اس برتاؤ پر بدلہ کا انتظار نہیں کرو گے اب اگر فرض کریں کہ آپ نے ایک شخص کے ساتھ اچھا سلوک کیا مگر اس شخص نے تمہارے اچھے سلوک کا بدلہ اچھائی کے ساتھ نہیں دیا اور اس نے تمہارے احسان کرنے کو کبھی تسلیم ہی نہیں کیا تو اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کے دل میں ضرور یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے تو اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا اور اس

نے میرے ساتھ اناسلوک کیا لیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک صرف اللہ کو راضی کرنے کیلئے کیا تھا تو اس صورت میں اس کی طرف سے برے سلوک پر کبھی شکایت پیدا نہیں ہوگی اس لئے کہ آپ کا مقصد تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اگر ان دو اصولوں پر ہم سب عمل کر لیں تو پھر آپس کے تمام جھگڑے ختم ہو جائیں اور اس حدیث پر بھی عمل ہو جائے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو میں اس شخص کو جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا وعدہ کروں گا۔ (اسلامی خطبات جلد 6 ص 151)

(بحوالہ: اسلاماف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 152-154)

ooo

ایڈیٹر محاسن اسلام اور رواداری کے واقعات

مدیر ماہنامہ محاسن اسلام مولانا محمد اسحاق صاحب دامت برکاتہم عصر حاضر میں اصلاح و فلاح کا جذبہ رکھنے والے حضرات میں سے ایک ہیں جو مخلوق کیلئے بھلائی خیر خواہی پھیلانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ آپ امت کی تباہ حالی کیلئے باہمی اختلاف کو تباہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کو اصل وجہ قرار دیتے ہیں اس کی روک تھام کیلئے بھرپور کوشش کا عزم رکھتے ہیں اپنی کتاب ”اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات“ میں صفحہ نمبر ۱۵۵ کتاب کا تعارف کراتے ہوئے لکھتے ہیں:

”عہد رسالت اور خیر القرون میں باہمی اختلافات کی مثالیں اور باہمی محبت و احترام کی روشن مثالیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ و حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا میں باہمی اختلاف کے باوجود محبت و تعلق اور ادب و احترام کے واقعات، فقہاء میں مسلکی اختلاف کے باوجود باہمی رواداری برصغیر کے اکابر علماء حق کے درخشاں واقعات، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مابین اختلاف کے باوجود باہمی محبت و تعلق کے واقعات

جو ہمارے لئے مشعل راہ ہیں اور مخالفین و معاندین سے معاملہ کرنے میں بہترین نمونہ ہیں۔“ (بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 155)

درگزر پر اسلامی تاریخ کا تابندہ واقعہ

ہرمزان ایرانیوں کے ایک لشکر کا سروا تھا ایک مرتد مغلوب ہو کر اس نے جزیرہ دینا بھی قبول کیا تھا مگر پھر باغی ہو کر مقابلے پر آیا، آخر شکست ہوئی اور گرفتار ہو کر اس حالت میں کہ تاج مرصع سر پہ تھا، ویا کی قبا زب تن کمر سے مرصع تلوار آویزاں پیش بہانہ یورات سے آراستہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پہنچا، آپ رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف رکھتے تھے فرمایا تم نے بد عہدی کی، اب اگر اس کا بدلہ تم سے لیا جائے تو تم کو کیا بند رہے؟

ہرمزان نے کہا مجھے خوف ہے کہ شاید میرا عذر سننے سے پیشتر ہی مجھے قتل نہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہ ہوگا تم کوئی خوف نہ کرو، ہرمزان نے کہا مجھ کو پہلے پانی پلا دو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پانی پلانے کا حکم دیا، ہرمزان نے ہاتھ میں پانی کا پیالہ لے کر کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں پانی پینے سے پہلے قتل نہ کر دیا جاؤں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تک پانی نہ پی لو اور اپنا عذر نہ بیان کر لو تم اپنے آپ کو ہر قسم کے خطرہ سے محفوظ سمجھو، ہرمزان نے پانی کا پیالہ ہاتھ سے رکھ دیا اور کہا میں پانی نہیں پینا چاہتا آپ نے مجھ کو امان بخشی ہے اس لئے آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس چالاک اور دھوکہ دہی پر بہت غصہ آیا لیکن حضرت انس رضی اللہ عنہ درمیان میں بول اٹھے اور کہا امیر المؤمنین! (رضی اللہ عنہ) یہ سچ کہتا ہے کہ کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جب تک پورا حال نہ کہہ لو کسی قسم کا خوف نہ کرو اور جب تک پانی نہ پی لو کسی قسم کے خطرے میں نہ ڈالے جاؤ گے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے کام کی لوگوں نے بھی تائید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر

مزان تو نے مجھے دھوکہ دیا ہے لیکن میں تجھے دھوکہ نہ دوں گا اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی ابتلائے عہد اور حسن سلوک کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر مزان مسلمان ہو گیا امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے دو ہزار سالانہ اس کی تحواریف مقرر کر دی۔ (ناقابل فراموش واقعات)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 160)

فتنہ اور اختلاف سے بچنے کی تاکید

سیاسی مسائل میں مشاجرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فتنہ، مکتوبی حکمتوں کے ماتحت پیش آیا۔ آپس میں کمزاریں بھی چل گئیں مگر میں اسی فتنہ کی ابتداء میں جب امام مظلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باغیوں کے زعمے میں محصور تھے اور یہی باغی نمازوں میں امامت کراتے تھے تو امام مظلوم رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو ان کی اقتداء نماز پڑھنے کی ہدایت فرمائی اور عام ضابطہ یہ بتا دیا کہ:

”اذا هم احسنوا فاحسن معهم وان هم افسدوا فاجتنب اسماءہم“

(مشکوٰۃ شریف ص: 62)

ترجمہ: یعنی جب وہ لوگ کوئی نیک کام کریں اس میں ان کے ساتھ تعاون کرو اور جب کوئی برا کام اور غلط کام کریں اس سے اجتناب کرو۔

اس ہدایت کے ذریعہ اپنی جان پر کھیل کر قرآنی ارشاد ”تعاونوا علی البر والنقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان“ کی صحیح تفسیر بتادی اور باہمی انتشار و افتراق کا دروازہ بند کروایا۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ

اور اسی فتنہ کے آخر میں جبکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان میدان جنگ گرم تھا، روم کی عیسائی سلطنت کی طرف سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ ملانے اور ان کی مدد کرنے کا پیغام ملا، قیصر روم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ تم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ستارکھا ہے تمہاری مدد کیلئے میں فوج بھیج دوں۔

قیصر روم کے خط کا جواب

اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا: ”اے نصرانی کتے! میرے اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے یا دیکھ کہ اگر تو نے علی رضی اللہ عنہ کی طرف ترجیحی نگاہ سے دیکھا تو سب سے پہلے علی کے لشکر کا سپاہی بن کر تیری آنکھیں پھوڑنے والا معاویہ ہوگا۔“

قیصر روم نے مسلمانوں کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھا کر ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے قیصر کے نام خط لکھا: اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی ہے تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) سے صلح کر لوں گا، پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہوگا اسکے ہر اول دست میں شامل ہو کر قسطنطنیہ کو چلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور تمہاری حکومت کو گرجا مونی کی طرح اکھاڑ بیچیں گوں گا۔ (تاج العروس جلد 7 ص 208)

اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ مجھ سے بہتر اور مجھ سے افضل ہیں اور میرا ان سے اختلاف صرف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کے مسئلہ میں ہے اور اگر وہ خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لے لیں تو اہل شام میں سے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا۔ (البدایہ والنہایہ جلد 7 ص 259، فضائل صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ص: 51)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور باہمی محبت کا پیغام

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ایک واقعہ پیش آیا کہ ایک شخص ابن خبیری نے اپنی بیوی سے کسی کو زنا کرتے دیکھ لیا، مہربانہ ہو کر اس کو قتل کروا دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس مقدمہ پہنچا، انکی کچھ سمجھ میں نہ آیا کیا فیصلہ فرمادیں، قاتل کی سزا قصاص لیکن قتل جن حالات میں پیش آیا وہ بھی بالکل نظر انداز کرنا مشکل،

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اس بارے میں مسئلہ تحقیق کر کے لکھیں۔ (موطا امام مالک)

کیا ہم بھی اپنے کسی سیاسی مخالف کے سامنے جہل کا اقرار کر سکتے ہیں، کسی مسئلے میں جو باہمی نزاع نہ ہو اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، ہمارے سیاسی مخالف کا نہ کوئی قول معتبر ہے نہ وہ اس قابل ہے کہ کوئی شخص کسی مسئلہ میں اس کی طرف رجوع کرے۔ (الاعتدال)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے باہمی محبت کا دوسرا واقعہ

ابوصالح نے بیان کیا کہ ایک روز ضرار بن مہمرہ کنانی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے ضرار سے کہا کہ علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے کچھ اوصاف بیان کرو، انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے معاف رکھیں۔ آپ نے کہا میں آپ بیان کرو۔ ضرار نے کہا جب کچھ بتانا ہی ضروری ہے تو سنیں!

بچہ اور ایک بلند نظر دوراندیش اور ایک طاقتور انسان تھے ان کی بات فیصلہ کن اور حکم عادلانہ ہوتا تھا، ان کے اطراف و جوانب سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے تھے، دنیا اور ان کی رنگینیوں سے دور رہ کر رات کی تاریکیوں سے مانوس رہتے تھے، واللہ وہ بہت روتے تھے اور سوچ میں غرق رہتے تھے اپنی ہتھیلیاں اٹھتے پلٹتے تھے اور اپنے آپ سے باتیں کیا کرتے تھے، مونہا جھوٹا لباس اور کھانا پسند کرتے تھے، بچہ اور ہم جیسے ایک آدمی نظر آتے تھے ان کے پاس جب ہم جاتے تو وہ ہمیں قریب رکھتے اور ہماری باتوں کا جواب دیتے لیکن اسنے قریب کے باوجود انکی ایسی ہیبت تھی کہ ہم ان سے بات نہیں کر پاتے تھے وہ مسکراتے تو موتیوں جیسے دانت نظر آتے، وہ دین داروں کی تعظیم کرتے اور فقراء و مساکین سے محبت رکھتے، کوئی طاقتور آدمی ان سے کسی غلط کام کرانے کی بات نہیں سوچ سکتا تھا اور کوئی کمزور آدمی ان کے عدل سے کبھی مایوس نہ ہوتا تھا۔

میں خدا کو حاضر سمجھ کر کہتا ہوں کہ شب کی تاریکیوں میں انہیں بعض مواقع پر میں نے دیکھا کہ محراب کے اندر اپنی ڈاڑھی پکڑے ہوئے اس بے چینی سے تڑپ رہے ہیں جیسے انہیں بچھونے ڈنک مار دیا ہو اور کسی غمزدہ و ستم رسیدہ شخص کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے ہیں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس وقت بھی ان کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی ہے، اے میرے پروگارا! اے میرے پالٹھارا! اس کے حضور وہ گریہ و زاری کر رہے ہیں اور دنیا سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں تم میرے پاس آ رہی ہو، تم مجھ پر نظر کر، تمہاری ہو، افسوس! افسوس! جاؤ کسی دوسرے کو دھوکہ دو، وہ میں نے تمہیں تین طلاقیں دے دی ہیں، تمہاری عمر مختصر، تمہاری محفل ذلیل و حقیر اور تمہارا فائدہ بہت کم ہے، آہ! آہ! توشہ راہ کتنا قلیل، سفر کتنا طویل اور راست کتنا وحشت ناک ہے۔

یہ سن کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے آنسو ضبط نہ کر سکے اور ان کی ڈاڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی جسے وہ اپنی آستین سے پونچھتے رہے اور حاضرین کی روتے روتے ہچکیاں بندھ گئیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ابو الحسن (حضرت علی کرم اللہ وجہہ) ایسے ہی تھے، اللہ ان پر رحم فرمائے۔ پھر انہوں نے پوچھا ضرار! تمہیں ان کا کتنا غم ہے؟ ضرار نے جواب دیا اتنا ہی جیسے کسی کا کوئی اپنا آدمی خود اسی کی گود میں ذبح کر دیا جائے جس سے اس کے آنسو نہ ٹھہریں اور نہ اس کا غم سکون پائے، یہ کہہ کر اٹھے اور واپس چلے گئے۔

(الحلیۃ از ابو نعیم جلد 1 ص: 84 والاستیعاب از ابن عبد البر جلد 3 ص: 44)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا رونا
جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خبر پہنچی کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ شہید کر دیئے گئے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رونے لگے، ان کی بیوی نے کہا اب روتے ہو حالانکہ ان سے تم نے جنگ کی ہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تجھ پر

افسوس ہے، کسی باتیں کرتی ہے تجھے نہیں معلوم آج ظلم و فساد اور قتل و گلوں کے ہاتھوں سے جاتا رہا۔ (الہدایہ جلد 8 ص 130، فضائل صحابہ ص: 73)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنے مخالفین کے ساتھ برتاؤ

جنگ جمل کتنی سخت لڑائی ہوئی تھی کہ تقریباً بیس ہزار آدمی اس لڑائی میں قتل ہوئے۔ (تاریخ الخلفاء) لیکن جب معرکہ شروع ہو رہا تھا اور دونوں طرف سے گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کی تھی تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ صف سے آگے بڑھے اور مد مقابل جماعت میں سے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو آزادی وہ بھی اپنی صف سے آگے بڑھے دونوں نے معائنہ کیا اور دونوں روئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا تم یہاں مقابلہ پر آگئے؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کے بدلہ نے۔ دونوں حضرات میں گفتگو ہوتی رہی، یہ ایسے دو مخالفوں کا برتاؤ ہے جو ایک دوسرے کے مقابلہ میں تلواریں نکالے ہوئے بالکل تیار بیٹھے تھے (کتاب الامتہ والسیامت) اس کے بعد معرکہ ہوا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی فتح ہوئی، دوسری جماعت کے بہت سے افراد قید ہوئے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جماعت کے بعض افراد نے اصرار کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے قبول نہیں فرمایا بلکہ ان سے دوبارہ بیعت لیتے رہے اور معاف کرتے رہے، ان مغلوبین کے مال کو غنیمت قرار دیا لیکن ان کی جانوں کو قیدی بنانے سے انکار فرمایا۔ لوگوں نے اس پر بھی اصرار کیا کہ جب ان کے مال غنیمت بنائے گئے تو جانیں بھی قیدی بنائی جائیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ اول انکار فرماتے رہے۔ آخر اپنی جماعت کے اصرار پر ارشاد فرمایا کہ اچھا بتاؤ کہ اپنی ماں عائشہ (رضی اللہ عنہا) کو باندی بنا کر اپنے حصہ میں لینے پر تم میں سے کون تیار ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سب اللہ یعنی ہم اللہ سے مغفرت چاہتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ”وَاَنَا اسْتَغْفِرُ اللہ“ میں بھی اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں۔

کسی نے جنگ جمل میں آپ کے مخالفین کے بارے میں سوال کیا کیا وہ شرک ہیں؟ آپ نے فرمایا شرک سے تو وہ بھاگے ہی تھے (تب ہی تو وہ اسلام میں داخل ہوئے) اس نے پھر پوچھا کیا وہ منافق ہیں؟ آپ نے فرمایا منافقین اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے ذکر میں مشغول رہنے والے ہیں، اس کے بعد اس نے سوال کیا پھر وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم سے بغاوت کی (جس کی وجہ سے مجبوراً جنگ کرنی پڑی)۔

(سنن بیہقی جلد 8 ص: 173، فضائل صحابہ ص: 71)

کیا ہم بھی اپنے کسی مخالف کا کوئی احترام باقی رکھتے ہیں، دشمنی اور مقابلہ میں تلوار اٹھانا بہت بڑی چیز ہے، کیا ہم معمولی سا اختلاف کرنے والے کا بھی اتنا احترام رکھتے ہیں جتنا یہ حضرات مقابلہ میں گوارا اٹھانے والے کا رکھتے تھے۔

اس کے بعد دیکھا کہ مقتولین میں ابن طلحہ پڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ارشاد فرمایا اللہ تم پر رحم فرمائے تم بڑے عبادت گزار، شب بیدار، تمام رات نماز پڑھنے والے تھے، سخت گرمی میں کثرت سے روزے رکھنے والے تھے۔ (کتاب الامارۃ)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا سلوک

اس لڑائی کے خاتمہ پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ زخمی ہو کر گر رہا ہے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جلدی سے فرمایا دیکھو (ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کو) کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی (طبری) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ جو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے طرف دار تھے جلدی سے بڑھے، دریافت کیا کہ کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود، دودھ کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا ماں جان کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اللہ جل شانہ آپ کی غلطی معاف فرمائے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت فرمائے۔ (طبری)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لنگر کو شکست ہوئی، امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حکم دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بودج (اونٹ کے اوپر کا کجاوہ جس میں پردہ کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تشریف رکھتی تھیں) متقلین کے درمیان سے اٹھالیا جائے اور آپ رضی اللہ عنہا کیلئے خیمہ لگایا جائے اور خود حاضر ہو کر خیریت پوچھی۔ (الہدایہ والنہایہ جلد 7 ص: 244)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سلام کیا انہوں نے بھی مرحبا کہا۔ وہاں ایک عورت صفیہ نامی موجود تھی اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خطاب کر کے کہا تیری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ یتیم کرے جیسا کہ تو نے میری اولاد کو یتیم کیا اس نے دوبارہ یہی الفاظ کہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کی بات ان سنی کر دی اور خاموشی سے تشریف لے آئے، کسی نے عرض کیا امیر المؤمنین (خاموشی سے گزرے چلے جا رہے ہیں) آپ نے سنا نہیں یہ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ہمیں یہ حکم ہے کہ مشرک عورتوں سے بھی تعرض کریں پھر مسلمان عورتوں سے کیونکر ورگز رہ کر ہیں۔

(الہدایہ والنہایہ جلد 7 ص: 246، فضائل صحابہ ص: 67)

اسی موقع پر ایک شخص نے آ کر عرض کیا امیر المؤمنین دو آدمی دروازہ پر کھڑے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو برا کہہ رہے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اعتقاد بن عمر کو حکم دیا کہ دونوں آدمیوں کو (تھوڑا) سو کوڑے لگائیں۔ (حوالہ بالا)

جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روانہ ہوئے لگیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ان کے قافلہ کیلئے سواریوں کا انتظام کیا اور زور اور کھانا پینا وغیرہ سامان فراہم کر کے دیا اور بصرہ کی چالیس عورتیں ان کے ساتھ کہیں جب یمن روانہ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ خود بنفس دروازہ پر تشریف لائے اس وقت اور بھی بہت سے افراد موجود تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سب کو رخصت کیا اور سب کو عادی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ہمارے درمیان یہ ایک واقعہ پیش آ گیا تھا جو انہوں میں کبھی پیش آ جاتا

ہے (ہم ایک دوسرے کی فضیلت کے منکر نہیں ہیں) بلاشبہ یہ دنیا و آخرت میں نجا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ ہیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے ساتھ بطور مشایعت چند میل تک چلتے رہے اور اپنے لڑکوں کو سکھ دیا کہ ان کے ساتھ آج کا دن سفر میں گزاریں۔ (الہدایہ والنہایہ جلد 7 ص: 245، 246 فضائل صحابہ ص: 68)

یہ تھا خاندانوں کے ساتھ معاملہ اور ان کی عزت افزائی۔ ہم لوگوں کو اپنے کسی حریف پر تسلط حاصل ہو جائے تو ہمارا کیا برتاؤ ہے، کسی مخالف پر غلبہ حاصل ہو جائے تو اس کی جان و مال آبرو کوئی چیز بھی ایسی ہے جس پر ہم رحم کر سکتے ہیں۔ (الاعتدال ص: 230)

حضرت علی بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا

حضرت علی بن یاسر رضی اللہ عنہ جو جنگ جمل میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے موقف کے خلاف تھے، ان کے سامنے کسی نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ کہا تو آپ رضی اللہ عنہ نے غصہ کے عالم میں اسے ڈانٹا، چپ ہو جا بھونکنے والے فیج آدمی، کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ کو ایذا پہنچانا چاہتا ہے؟ وہ جنت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ رہیں گی۔ انہوں نے امن کی راہ اختیار کی اور ہمیں معلوم ہے کہ وہ دنیا و آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ ہمارا امتحان لیا کہ ہم ان کی اطاعت کرتے ہیں یا خدا کی۔ (کنز العمال ص: 166 حیات الصحابہ جلد 3 ص: 14)

اس سے بلند نمونہ ادب اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو ایسے انسانوں نے پیش کیا جن کے درمیان مشیت خداوندی سے آپس میں شمشیر زنی اور نیزہ بازی ہو چکی تھی لیکن جو نور انہوں نے شمع نبوت سے پایا تھا وہ ان کے دلوں میں جھگڑا تار با جس سے کینہ اور بغض و حسد کی خلیاتیں ان کے قریب نہ آسکیں اور ادب و اختلاف کی اتنی عظیم الشان مثالیں انہوں نے پیش فرمادیں۔ (فائدہ) (اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات ص: 165 تا 172)

حضرت عمر فاروق اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما

شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان دونوں حضرات کے درمیان سو مختلف فیہ مسائل تھے اور ان میں سے چار کا ذکر بھی کیا ہے۔

ان اختلافات کے باوجود ان دونوں حضرات کی باہمی محبت و یگانگت اور عزت و احترام میں کوئی کمی نہیں آئی۔

(اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب بحوالہ اعلام الموقعین جلد 2 ص: 218)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک روز دو آدمی آئے، ان میں سے ایک نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دوسرے نے کسی صحابی رضی اللہ عنہ سے قرآن حکیم پڑھا تھا۔ پہلے شخص نے آپ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پڑھایا ہے یہ سن کر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ رو پڑے۔ ان کا دامن آنسوؤں سے تر ہو گیا اور فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تمہیں جس طرح پڑھایا ہے اسی طرح پڑھ کر مجھے سناؤ۔ وہ اسلام کا ایک مضبوط قلعہ تھے۔۔۔ آپ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے وہ قلعہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ (الاحکام جلد 6 ص 61)

حضرت ابن عباس اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہم

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا بعض مسائل میں اختلاف تھا اور سخت اختلاف تھا لیکن اس کے باوجود ان کا حسن کردار یہ تھا۔ ایک بار حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو ان کی سواری کی رکاب تمام بی اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ چھوڑ کر ہٹ جائیں اور ایسا نہ کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے جواب فرمایا: ہمیں یہی سکھایا گیا ہے کہ اپنے علماء اور بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کریں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہاتھ آگے کیا جسے حضرت زید رضی اللہ عنہ نے فوراً چوم لیا اور فرمایا: ہم کو اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم اور تعلیم دی گئی ہے۔ (کنز العمال جلد 7 ص: 37 حیات الصحابہ جلد 3 ص: 3)
بحوالہ اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اپنے قاتل کیساتھ حسن سلوک

ابولولو جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قاتل ہے نصرانی غلام تھا۔ اس حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں ان کو اشارہ سے قتل کی دھمکی دی تھی، حتیٰ کہ کچھ عرصہ کے بعد قتل ہی کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود فرمایا کہ اس نے اس وقت مجھے قتل کی دھمکی دی ہے لیکن اسکے باوجود کیا کوئی انتقام اس سے لیا بلکہ اس کے بالمقابل اس کے ساتھ احسان کا ارادہ تھا جو کتب احادیث اور تاریخ میں مشہور ہے۔ اور اس کی عداوت کا یہ حال تھا کہ جب نہاد نقدی پکڑ کر لائے گئے تو ایک ایک کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا اور کہتا تھا کہ ”اکمل عمرو کبیدی“ عمر نے میرا جلہ کھالیا۔ (اشاعت)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا اپنے قاتل کیساتھ سلوک

ابن ماجہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قاتل ایک مرتبہ کسی اپنی حاجت کو لے کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کرم اللہ وجہہ نے اس کی حاجت پوری فرمادی اور ارشاد فرمایا کہ یہ میرا قاتل ہے۔ کسی نے عرض کیا اس کو آپ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا ”فمن یقتلنی“ پھر مجھے کون قتل کرے گا؟ (اشاعت)
ایک روایت میں ہے کہ ابھی تو اس نے قتل نہیں کیا (تو پہلے سے قصاص کیسے ہو سکتا ہے) جب اس شقی نے آپ کرم اللہ وجہہ پر حملہ کر دیا اور پکڑا گیا تو آپ کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ابھی قتل نہ کرنا قید میں رکھنا ”واطیعوا اطعموا الیوسف اشدہ“ اور کھانے کو اچھا دینا اور بستر ہنرم وینا۔ اگر میں اس حملہ سے مر گیا تو قصاص میں قتل کرو دینا اور اچھا ہو گیا تو میں اپنے معاملہ کا مختار ہوں چاہے معاف کر دوں یا بدلہ لوں۔ (شمس) (الاختصار ص: 235)

دشمنوں کے ساتھ ان پاک نفوس کا جو برتاؤ تھا وہ ہمارا دوستوں سے بھی نہیں پھر امید باندھے بیٹھے ہیں کہ اسلام کا نام زبانیان پر نہیں اور شرارت و بی حاصل ہوں جو ان کو حاصل تھے (فالی اللہ المشتکی)۔ (الاعتدال)

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا اپنے قاتل کیساتھ سلوک

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو جب زہر پلایا گیا اور جب وصال ہونے لگا تو لوگوں نے دریافت کیا آپ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ کس نے زہر دیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ واللہ میں ہرگز نہ بتاؤں گا کہ کس نے پلایا ہے۔ اگر وہی ہے جس کو میں سمجھتا ہوں تو اللہ جل شانہ کا انتقام بہت کافی ہے اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بے گناہ کو مارا جائے۔ (خمیس)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہرگز ہر کے اثر کا غلبہ ہوا تو اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس بھیجا اور اس کی اجازت منگوائی کہ میں ان کے گھر میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب دفن ہوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے باوجود اس ساری لڑائی کے بخوشی اس کو قبول فرمایا۔ اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ شاید میری زندگی میں میری شرم و لحاظ کی وجہ سے اجازت دے دی ہو، میرے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت لے لینا۔ اگر وہ بخوشی اجازت دے دیں تو وہاں دفن کروینا ورنہ عام قبرستان میں دفن کر دینا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بھائی کے انتقال کے بعد دوبارہ اجازت چاہی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ”نعمہو کواۃ ہاں ہاں بڑے اکرام کے ساتھ۔ یہ ہے مسلمانوں کے اسلاف کی لڑائی اور آپس کی مخالفت۔“

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 175 تا 178)

امام شافعیؒ کا امام ابوحنیفہؒ کے وسیلہ سے برکت حاصل کرنا

خطیب بغدادی اور موفق نے علی بن میمون (جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل تلامذہ میں سے ہیں) سے یہ روایت نقل کی ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ”میں ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وسیلہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، ہر روز ان کی قبر کی زیارت کو جاتا ہوں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو دو رکعت نماز پڑھ کر ان کی قبر کے پاس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تو دعا کے بعد مراد برآنے میں دیر نہیں لگتی“۔ (امام اعظم ابوحنیفہؒ کے حیرت انگیز واقعات، ص: 255)

امام مالکؒ کا موطا پر لازمی عمل کرانے کی مخالفت

ائمہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اہل مدینہ کی روایت کردہ احادیث کے سلسلہ میں سب سے زیادہ اقتدار صحیح اسناد سمجھے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ و حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا و فقہاء بیع رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال کے سب سے بڑے عالم بھی تھے۔ آپ کے ذریعہ اور آپ ہی جیسے دوسرے ائمہ سے علم روایت و فتویٰ کی بنیاد مضبوط ہوئی۔ آپ نے حدیث و افتاء کی پیش بہ خدمت کی اور موطا جیسی گر القدر کتاب تالیف فرمائی۔ جس میں اہل حجاز کی قوی احادیث اور مستند اقوال صحابہ و فتاویٰ تابعین رحمہم اللہ جمع کروئے اور اسکے بہترین فقہی ابواب قائم فرمائے۔ یہ موطا آپ کی چالیس سالہ جائد ثانیوں کا ثمرہ ہے۔ ستر معاصر علماء حجاز نے بھی اس کی تائید و موافقت فرمائی۔ اس کے باوجود منصور نے جب اس کے چند نسخے کرا کے دوسرے شہروں اور ملکوں میں بھیجے کا ارادہ کیا تاکہ لوگ اس فقہ پر عمل کریں اور پیدا شدہ اختلافات ختم ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ نے اس خیال کی مخالفت فرمائی اور فرمایا امیر المؤمنین آپ ایسا نہ کریں لوگوں تک بہت سی باتیں اور احادیث و روایات پہنچ چکی ہیں اور ہر جگہ کے لوگ ان میں سے کچھ اپنا چکے ہیں جس سے خود ہی اختلاف رونما ہو چکا ہے اور اب اس اقدام سے مزید

اختلافات پیدا ہو جائیں گے۔ اس لئے انہوں نے اپنے لئے جو اختیار کر لیا ہے اس پر انہیں آپ چھوڑ دیں، خلیفہ منصور نے یہ سن کر کہا ”ابو عبد اللہ آپ کو اللہ اور توفیق بخشنے“۔ (اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب بحوالہ اللہ الباقی ص: 335)

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ

مسالک احمد کا جو ہم نے جائزہ لیا ہے اور ہر ایک کے اصول و ضوابط میں جو فرق ہے اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کافی اختلاف ہے اور دونوں میں ہر کام بھی تفاوت ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پندرہ برس بڑے ہیں اس کے باوجود ایک دوسرے کے احترام میں کوئی چیز مانع نہ ہو سکی اور فقہ میں اختلاف مناجج ہوتے ہوئے بھی ادب کا پہلو ہی غالب رہا۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ ”المدارک“ میں فرماتے ہیں: امام لیث بن سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک روز میں نے مدینہ طیبہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی اور فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھ رہے ہیں، انہوں نے فرمایا: ابو حنیفہ (رحمۃ اللہ علیہ) سے گفتگو کر کے پسینہ پسینہ ہو گیا۔ اے مصری! وہ واقعی فقیہ ہیں۔

امام لیث مصری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس کے بعد میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کر کے کہا اس شخص (امام مالک رحمۃ اللہ علیہ) نے آپ کے بارے میں کتنی اچھی بات کہی۔ تو آپ نے فرمایا صحیح جواب اور بھرپور تحقید میں ان سے تیز خاطر آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ (اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب بحوالہ الاعتناء)

اسامیل بن فدیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہیں اور دونوں اکٹھے چل رہے ہیں اور باہمی گفتگو بھی جاری ہے حتیٰ کہ جب دونوں مسجد کے دروازہ پر پہنچ گئے تو میں نے دیکھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا

اتقرا کر تے ہوئے انہیں مسجد میں داخل ہوتے وقت آگے کیا اور خود پیچھے داخل ہوئے۔ (امام اعظم ابوحنیفہ کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 253)

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

دونوں حضرات امام ہیں اور فقہی مسائل میں دونوں کے درمیان کافی اختلاف ہے۔ اس کے باوجود حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ میرے استاد ہیں، ان سے میں نے علم حاصل کیا، علما کا جب ذکر کیا جائے تو وہ تارے ہیں، میرے نزدیک ان سے زیادہ کوئی قابل اطمینان نہیں۔

اور یہ بھی فرماتے ہیں: جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے حدیث آئے تو اسے مضبوطی سے تمام لوہاں کو جب حدیث میں شک ہوتا تو اسے مکمل چھوڑ دیتے۔ (ایضاً)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 182 تا 187)

قول امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

خیرات الحسان میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ عقل کوئی آدمی پیدا نہیں ہوا۔

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 192)

امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ

عبداللہ بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روز فرمایا والد محترم! شافعی کون شخص ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ان کیلئے بہت دعائیں کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا بیٹے! شافعی پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ وہ اس دنیا کیلئے آفتاب اور انسانوں کیلئے باعث خیر و برکت تھے کیا۔ ان دونوں چیزوں کا عوض اور وارث ہو سکتا ہے؟

اور ایک روز صالح بن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: یحییٰ بن معین نے اپنی ایک ملاقات میں مجھ سے کہا کیا آپ کے والد شرماتے نہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تب انہوں نے کہا میں نے انہیں امام شافعی کے ساتھ دیکھا ہے

کہ وہ سوار ہیں اور یہ ان کی سواری کی لگام پکڑے ہوئے پیدل چل رہے ہیں۔ یہ بات سن کر میں نے والد صاحب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان سے جب ملاقات ہو تو کہنا میرے باپ کہہ رہے تھے اگر فقہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ اور دوسری طرف سے ان کی رکاب تمام لو۔ (ایضاً)

ابو حمید احمد بصری نے کہا میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ایک مسئلہ پر مذاکرہ کر رہا تھا ایک شخص نے آپ سے کہا اے ابو عبد اللہ! اس میں حدیث صحیح نہیں۔ آپ نے فرمایا اگرچہ اس میں حدیث صحیح نہیں مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلہ میں یہی کہتے ہیں اور اس میں آپ کی جہت سب سے قوی ہے۔ امام احمد نے کہا میں نے شافعی سے پوچھا کہ فلاں فلاں مسئلہ میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے ان کے جوابات دیے۔ میں نے کہا اس کا ماخذ کیا ہے؟ کوئی آیت یا حدیث ہے؟ کہا ہاں! پھر ایک حدیث دکھائی۔ (آداب الشافعی و مناقبہ: ص 86، 87)

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جب مجھ سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھا جاتا جس میں کسی حدیث کا مجھے علم نہ ہو تو کہہ دیتا شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کیونکہ وہ قریش کے امام عالم ہیں۔ (حاشیہ آداب الشافعی و مناقبہ: ص 86)

داؤد بن علی الصہبانی رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے احنن بن راہویہ رحمہ اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا مجھ سے کہ مکرمہ میں احمد بن حنبل رحمہ اللہ ملے اور کہا آئیے میں آپ کو ایک ایسا آوی دکھاؤں کہ آپ کی آنکھوں نے ایسا آوی نہ دیکھا ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ کو دکھایا۔

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی یہ رائے تھی اور اگر شاگرد اپنے استاد کا گرویدہ اور اس کے فضل و کمال کا مقرب و مداح ہو تو کوئی جائے تعجب نہیں لیکن اس نسبت تلمذ کے باوجود خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی فضیلت اور علم سنت کا اعتراف کرتے تھے اور ان کو مخاطب کرتے

ہوئے ایک بار فرمایا تم لوگ حدیث و رجال کے مجھ سے بڑے عالم ہو، حدیث جب صحیح ہو تو مجھے بتاؤ خواہ وہ کوئی ہو، بھری ہو، شامی ہو، اگر صحیح ہوگی تو میں اختیار کر لوں گا۔ (الانتقاہ ص: 75)

امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے روایت بیان کرتے ہیں تو تعظیماً ان کا نام نہ لیتے بلکہ کہتے ”حدثنا الثقة من اصحابنا و انبائنا الثقة“ و اخیر نا الثقة“ (مناسب الامام احمد بن المجوزی ص: 116)

اس سرسری جائزہ اور طائرانہ نظری سے واضح ہو جاتا ہے کہ اسلاف کس ادب عالی اور اخلاق فاضلہ کے حامل تھے جن پر اختلاف اجتہاد کا کوئی مضمر نہیں ہو کرتا تھا۔ یہ گرانقدر آداب ان شخصیتوں کے ہیں جنہوں نے درس گاہ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسلک ہو کر تکمیل علوم کی، اس لئے نفسانیت ان پر کہیں غلبہ نہ پا سکی۔ ان ائمہ کرام رحمہم اللہ کے بلند کردار، لطیف علمی مباحثے، جن پر آداب رفیع اور اسلامی اخلاق کا سایہ قلم رہا، ان کے بے شمار غمونوں سے طبقات و تراجم، فضائل و مناقب اور تاریخ کی کتابیں بھری ہوئی ہیں۔

آج جبکہ ہمارے سبھی مسائل و معاملات اختلاف و امتیاز کا شکار ہیں، ایسے نازک دور میں ہمیں سکون قلب کیلئے اسی شجر سایہ دار کا سہارا لینا چاہیے اور انہی مبارک آداب و اخلاق سے اپنے آپ کو آراستہ کر لینا چاہیے جنہیں اسلاف کرام ہمارے لئے چھوڑ گئے۔ اسلام کی نشاۃ ثانیہ کیلئے سفیدہ کوشش کا صرف یہی ایک ذریعہ ہے۔

(اسلام میں اختلاف کے اصول و آداب ص: 124)

امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے معنود کرم کا عجیب واقعہ ایک روز ظہر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے گئے، بالا خانے پر آپ کا گھر تھا جا کر آرام کرنے کیلئے بستر پر لیٹ گئے، اتنے میں کسی نے دروازے پر پہنچے دستک دی۔ آپ اندازہ کیجئے جو شخص ساری رات کا جاگا ہوا ہو، اور سارا دن مصروف رہا ہو، اس

وقت اس کی کیا کیفیت ہوگی، ایسے وقت کوئی آجائے تو انسان کو کتنا ناگوار ہوتا ہے کہ یہ شخص ایسے وقت آگیا لیکن امام صاحب اٹھے سیں سے نیچے اترے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں امام صاحب نے اس سے پوچھا کہ کیسے آتا ہو؟

اس نے کہا کہ ایک مسئلہ معلوم کرتا ہے دیکھئے، اول تو امام صاحب جب مسائل بتانے کیلئے بیٹھے تھے وہاں آکر تو مسئلہ پوچھا نہیں اب بے وقت پریشان کرنے کیلئے یہاں آگئے لیکن امام صاحب نے اس کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا کہ اچھا بھائی کیا مسئلہ معلوم کرتا ہے؟

اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں جب میں آ رہا تھا تو اس وقت مجھے یاد تھا کہ کیا مسئلہ معلوم کرتا ہے لیکن اب میں بھول گیا۔ یاد نہیں رہا کہ کیا مسئلہ پوچھا تھا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ اچھا جب یاد آجائے تو پوچھ لینا، آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا نہ اس کو ڈانڈا ڈپٹا، بلکہ خاموشی سے واپس اوپر چلے گئے۔ ابھی جا کر بستر پر لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ دروازے پر دستک ہوئی، آپ پھر اٹھ کر پیچھے تشریف لائے اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟

اس نے کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ مجھے یاد آگیا تھا، آپ نے فرمایا پوچھ لو۔ اس نے کہا کہ ابھی تک تو یاد تھا مگر جب آدمی سیر میں تک پہنچے تو میں وہ مسئلہ بھول گیا۔ اگر ایک عام آدمی ہوتا تو اس وقت تک اس کے اشتغال کا کیا عالم ہوتا مگر امام صاحب اپنے نفس کو مٹا چکے تھے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا ابھی جب یاد آجائے پوچھ لینا۔ یہ کہہ کر آپ واپس چلے گئے اور جا کر بستر پر لیٹ گئے۔ ابھی لیٹے ہی تھے کہ دوبارہ پھر دروازے پر دستک ہوئی، آپ پھر پیچھے تشریف لائے، دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہی شخص کھڑا ہے، اس شخص نے کہا کہ حضرت! وہ مسئلہ یاد آگیا، امام صاحب نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟

اس نے کہا کہ یہ مسئلہ معلوم کرتا ہے کہ انسان کی نجاست (پاخاند) کا ذکر کڑوا ہوتا ہے یا میٹھا ہوتا ہے؟ (العیاذ باللہ یہ بھی کوئی مسئلہ ہے)

اگر کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور وہ آپ تک ضبط بھی کر رہا ہوتا تو آپ اس سوال کے بعد تو اس کے ضبط کا بیجا نہ لیریز ہو جاتا لیکن امام صاحب نے بہت اطمینان سے جواب دیا کہ اگر انسان کی نجاست تازہ ہو تو اس میں کچھ محاسن ہوتی ہے اور اگر سوکھ جائے تو کڑواہٹ پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ شخص کہنے لگا کہ کیا آپ نے کچھ کر دیکھا ہے؟ (العیاذ باللہ) حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہر چیز کا علم کچھ کر حاصل نہیں کیا جاتا۔ بلکہ بعض چیزوں کا علم عقل سے حاصل کیا جاتا ہے اور عقل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تازہ نجاست پر کبھی بیشعقی ہے خشک پر نہیں بیشعقی۔ اس سے پتہ چلا کہ دونوں میں فرق ہے ورنہ کبھی دونوں پر بیشعقی۔

جب امام صاحب نے یہ جواب دے دیا تو اس شخص نے کہا امام صاحب! میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں مجھے معاف کیجئے گا کہ میں نے آپ کو بہت ستایا لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا۔ امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے کیسے ہرا دیا؟ اس شخص نے کہا کہ ایک دوست سے میری بحث ہو رہی تھی میرا یہ کہنا تھا کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ علماء کے اندر سب سے زیادہ بردبار ہیں اور وہ غصہ نہ کرنے والے بزرگ ہیں اور میرے دوست کا یہ کہنا تھا کہ سب سے بردبار اور غصہ نہ کرنے والے بزرگ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہم دونوں کے درمیان بحث ہو گئی اور آپ ہم نے جانچنے کیلئے یہ طریقہ سوچا تھا کہ میں اس وقت آپ کے گھر پر آؤں جو آپ کے آرام کا وقت ہوتا ہے اور اس طرح دو تین مرتبہ آپ کو اوپر نیچے دوڑاؤں اور پھر آپ سے ایسا بے ہودہ سوال کروں اور یہ دیکھوں کہ آپ غصہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں نے کہا کہ اگر غصہ ہو گئے تو میں جیت جاؤں گا اور اگر غصہ نہ ہوئے تم جیت گئے لیکن آج آپ نے مجھے ہرا دیا اور واقعہ یہ ہے کہ میں نے اس روئے زمین پر ایسا حلیم انسان جس کو غصہ چھو کر بھی نہ گزرا ہو۔ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھا۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ کا کیا مقام تھا، اس پر ملائکہ کو رشک نہ آئے تو کس پر

آئے۔ انہوں نے اپنے نفس کو بالکل مٹائی دیا تھا۔ (اصلاحی خطبات ج 8)
(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 195 تا 199)

شاہ محمد اسلمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکیمانہ باتیں

ایک مرتبہ ایک شخص نے مجمع عام میں مولانا اسلمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ آپ حرام زادے ہیں۔ شاہ اسلمیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت متانت اور نرمی سے فرمایا تم سے کسی نے غلط کہا ہے۔ شریعت کا قاعدہ ہے ”الولد للفراش“ سو میرے والدین کے نکاح کے گواہ اب تک موجود ہیں ایسی باتوں کا یقین نہیں کیا کرتے وہ شخص پاؤں پر گر پڑا اور کہا کہ مولانا میں نے امتحان پایا کیا تھا مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کی تیزی سب اللہ کے واسطے ہے۔

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 211-210)

حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ کا حکیمانہ طرز عمل

ایک شخص حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان ہوا، وہ کسی مہلک مرض میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ نظر آتا تھا آپ نے اس کی خوب مہمان نوازی کی وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ وہ شخص بتا تو تھا ہی، زبان کا بھی برا تھا۔ عجیب سا مزاج پایا تھا اس نے، سارا دن ہائے کھاتا خود آرام کرتا نہ دوسروں کی راحت کی پروا۔ گھر والے اس کی اس حرکت کی وجہ سے بڑے ناراض اور تنگ تھے۔ ان تمام باتوں کے باوجود حضرت معروف کرفی رحمۃ اللہ علیہ دن رات اس کی خدمت میں لگے رہے وہ اس کی چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ مشقت اور بے آرامی کی وجہ سے خود بھی قدرے کمزور ہو گئے تھے۔ ایک رات جو سوئے تو کسی چیز کا بوش نہ رہا مہمان نے انہیں بار بار پکارا لیکن بے سود ان کی آنکھ نہ کھلی یہ دیکھ کر وہ پرمزاج اور بدکلام شخص چلانے لگا ”بڑا درویش بنا پھر تا ہے خدا ایسے صوفیوں کو غارت کرے، خدمت خلق اور پارسائی کے کیسے دعوے کرتے ہیں، یہ

فقیر کی کاڑھونگ رچانے والے لوگ دنیا کو کتنی آسانی سے دھوکہ دے دیتے ہیں، غضب خدا کا میں بستر مرگ پر پڑا ہوں اور یہ حضرت خواب راحت کے مرے لوٹ رہے ہیں۔“

اس کی باتیں سن کر حضرت کی آنکھ کھل گئی لیکن انہوں نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا ان کی بیوی بھی مہمان کی یہ ٹروی کیلی باتیں سن رہی تھیں۔ اگلی صبح حضرت معروفؒ سے کہنے لگیں ”یہ آپ نے کس مصیبت کو گھر بٹھا رکھا ہے ایسے ناشکرے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کسی طور مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے اللہ کیلئے، اسے گھر سے نکال باہر کریں اور اپنے جرم کو کم کر یوں ضائع مت کیجئے۔“

حضرت معروفؒ کرنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیوی کی باتیں تو جرسے سنیں اور فرمایا: اس نے جو کہا پیاری کی کیفیت میں کہا، غریب آدمی ہے، مجبور ہے اس نے جو کیا سو کیا مصیبت زدہ کی بات کو تو جرسے سننا میرا فرض ہے کسی کی بد مزاجی کے جواب میں خوش اخلاقی سے کام لینا ہی انسانیت ہے اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ ان کا جواب سن کر بیوی خاموش ہو گئیں۔

حضرت معروفؒ کرنفی رحمۃ اللہ علیہ کو دنیا سے رخصت ہوئے صدیاں بیت گئی ہیں مگر ان کا نام آج بھی زندہ جاوید ہے۔ (از کتاب مختصر پر اثر)

(بحوالہ: اسلاماف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات۔ ص: 214)

حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کا طرز عمل

حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مدت دراز سے مجھ پر عنایت فرماؤں کی طرف سے بے جا اعتراضوں کی بوچھاڑ ہے جس میں سے اکثر کا سبب تعصب اور خرب ہے۔ جس کے جواب کی طرف احتقر نے اسلئے التفات نہیں کیا کہ میں نے ان اعتراضوں کو قابل التفات نہیں سمجھا۔ نیز یہ بھی خیال ہوا کہ آج کل جواب دینا قاطع اعتراضات نہیں ہوتا بلکہ اور زیادہ مطول کلام ہو جاتا ہے تو وقت بھی

ضائع ہوا اور غایت بھی حاصل نہیں ہوئی تیسرے مجھ کو اس سے زیادہ اہم کام اس کثرت سے رہے کہ اس کام کیلئے مجھ کو وقت بھی نہیں مل سکتا تھا۔ چوتھے میں نے جہاں تک دل کو ٹھنڈا۔ ایسے اعتراضوں کے جواب دینے میں نیت اچھی نہیں پائی، میں اہل غلوں کو کہتا نہیں مگر مجھ جیسے مغلوب النفس کی نیت تو زیادہ بھی ہوتی ہے کہ جواب نہ دینے میں معتقدین کم ہو جائیں گے، شان میں فرق آجائے گا، جس کا حاصل ارشاد عوام ہے، سو طبعاً مجھ کو اس مقصود اور رضا عوام سے غیرت آتی ہے۔

(آپ بقی نمبر 6 ص: 309 بحوالہ خوان خلیل ص: 32)

اشرف السوانح میں حضرت حکیم الامت نور اللہ مقدمہ پر معترضین کی بھرمار، پوچھاؤ کے ذیل میں لکھا ہے کہ حضرت والا نے اپنے معترضین کے مقابلہ میں بھی کبھی رد کی کوشش نہیں فرمائی بلکہ ان کے اعتراضوں پر بھی بالخصوص جہاں مظہر نیک مبنی کا تھا اس نیت سے نظر فرمائی کہ اگر ان اعتراضات میں کوئی امر واقعی قابل قبول ہو تو اس کو قبول کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ (اشرف السوانح جلد 2 ص: 63)

اشرف السوانح میں دوسری جگہ لکھا ہے کہ حضرت والا پر اگر کوئی کسی قسم کا اعتراض کرتا ہے تو اس سے اپنا تبریہ فرمانے کی ہرگز کوشش نہیں کرتے بلکہ اگر وہ اعتراض علمی رنگ کا ہوتا ہے اور قابل قبول ہوتا ہے تو اس کو قبول فرما کر اپنی تحقیق سابق سے بلاتامل رجوع فرمالیتے ہیں اور ترجیح الراجح میں اپنا رجوع شائع فرمادیتے ہیں۔ یہ معاملہ تو علمی رنگ کے اعتراضات کے ساتھ فرماتے ہیں اور اگر اعتراض معاندانہ رنگ کا ہوتا ہے تو اس کی مطلق پروا نہیں فرماتے، چنانچہ اگر ایسا اعتراض بذریعہ جوانی خط کے موصول ہوتا ہے تو بھائے اپنے تبریہ فرمانے کے نہایت استغناء کا جواب تحریر فرمادیتے ہیں اور ایسے عنوان سے کہ معترض پر ظاہر ہو جائے کہ اس کے اعتراض کو بالکل لغو اور غیر قابل التفات سمجھا گیا۔ مثلاً ایک شخص کو جس نے وہابی تباہی اعتراضات لکھ کر بھیجے تھے تحریر فرمادیا کہ مجھ میں اس سے زیادہ میوب ہیں، مگر مجھے تو

اپنے عیوب کی اشاعت کی توفیق نہیں ہوتی تم ان کو مشتہر کر دو تا کہ لوگ دھوکہ میں نہ رہیں۔ (آپ جی نمبر 6 ص: 1310 اشرف السواغ ص: 154)

حضرت مولانا خلیل احمد اور مولانا محمد یحییٰ رحمہ اللہ کا اختلاف رائے

قطب الاقطاب حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں: ”میرے والد صاحب قدس سرہ اور میرے حضرت قدس سرہ کے درمیان میں متعدد مسائل میں اختلاف تھا مگر چونکہ جلالیہ اور مخالفت نہیں تھی اس لئے عوام تو عوام، خواص کو بھی اس کی ہوا نہیں لگتی تھی، ان میں سے ایک مسئلہ مثال کے طور پر لکھتا ہوں قربانی کے جانور میں دو تین شرکاء اگر ایک حصہ مشترک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرنا چاہیں بشرطیکہ خود ان کے حصے اپنے بھی اس جانور میں ہوں، یہ صورت میرے والد صاحب کے نزدیک جائز تھی اور میرے حضرت کے نزدیک ناجائز، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اوپر رہتے تھے اور حضرت قدس سرہ کا قیام پیچھے ہوتا تھا۔ قربانی کے زمانہ میں متعدد لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ مسئلہ حضرت کے پاس پوچھتے آئے تو میرے حضرت یوں فرمادیا کرتے تھے کہ میرے نزدیک تو ناجائز ہے مولانا یحییٰ کے نزدیک جائز ہے۔ تو اوپر جا کر ان سے مسئلہ پوچھ لے، وہ تجھے اجازت دے دیں گے تو اس پر عمل کر لیتا۔ اسکے بعد میرے نزدیک یہ صورت جائز ہے اور ہمارے مدرسہ کے مفتی سابق (مفتی سعید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ) اور سابق ناظم مولانا عبداللطیف صاحب قدس سرہ کے مسلک کے مطابق ناجائز بتاتے تھے اور ہر ایک کا فتویٰ ایک دوسرے کو معلوم تھا۔ میں نے ان دونوں حضرات سے گفتگو بھی کی انہوں نے میری نہیں مانی، میں نے ان کی نہیں مانی مگر نہ کبھی اشتہار بازی ہوئی نہ جنگ وجدال ہوا۔ (آپ جی نمبر 4 ص: 94)

مرشد اور مرید کا اختلاف رائے

حضرت شیخ الحدیث قدس سرہ اپنا واقعہ بھی بیان فرماتے ہیں ”خود میرے ساتھ یہ

واقعہ پیش آیا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے اخیر رمضان المبارک میں شعبان کے چاند کی گڑبڑ سے یہ بحث شروع ہوئی کہ آج مطلق صاف ہے۔ تیس روز پورے ہو جانے کے بعد اگر شام کو رویت نہ ہوئی تو کل روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں؟ حضرت کا ارشاد مبارک تھا کہ شعبان کے چاند میں شہادت پر مدد ارتقا۔

بعض وجوہ سے شرعی حجت نہ تھی اس لئے روزہ ہے اور میرا ناقص خیال تھا کہ وہ شرعی حجت سے صحیح تھی اس لئے کل کا روزہ نہیں ہے۔ دن بھر بحث رہی شام کو چاند نظر نہ آیا۔ حضرت نے طے فرمادیا کہ میں روزہ رکھوں گا۔ میں نے عرض کیا میرے لئے کیا ارشاد ہے؟ فرمایا کہ میرے اتباع کی ضرورت نہیں۔ کچھ میں آگیا ہو تو روزہ رکھو ورنہ نہیں۔ بالآخر حضرت کا روزہ تھا میرا اقطار، حضرت کے خدام میں اور بھی متعدد ایسے تھے جنہوں نے اقطار کیا اور متعدد نے روزہ رکھا حضرت نے ان سے دریافت بھی نہ فرمایا کہ تم نے اقطار کیوں کیا؟ گو مجھے اب تک قلع ہے کہ میں نے اپنی سمجھ کو حضرت کی رائے کے مقابلہ میں کیوں قابل اعتناء سمجھا مگر حضرت نے ذرا بھی اشارہ کنایہ کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ تصویب ہی فرمائی۔ (الاعتدال ص: 209)

اختلاف کے باوجود محبت کی اعلیٰ مثال

حضرت شیخ الشیخ مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ تحریر فرماتے ہیں ”مسلم لیگ کانگریس کے دور میں بھی یوٹی تقسیم سے پہلے میرے حضرت مدنی شیخ الاسلام قدس سرہ تو کانگریس کی حمایت میں چنے زوروں پر تھے بھی کو آج معلوم ہے اور اس کے مقابل حضرت تھانوی قدس سرہ اس کی مخالفت اور حضرت کے اتباع میں مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام پاکستان مسلم لیگ کی حمایت میں حضرت مدنی سے کم نہیں تھے۔ منبروں پر، جلسوں میں، اشتہارات میں ایک دوسرے کی تردید کیا کرتے تھے دونوں اکابر میرے مہمان ہوا کرتے تھے لیکن مولانا ظفر احمد صاحب کی جب تشریف آوری ہوتی تھی تو دو تین دن قیام ہوتا

تھا اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری منوں اور گھٹنوں کی ہوا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اسی دور میں مولانا ظفر احمد صاحب زادہ مجدد ہم و دام ظہیم تشریف فرما تھے، دو تین دن سے آئے ہوئے تھے، مدرسہ میں قیام تھا، میرے مہمان تھے، میں دارالطہر گیا ہوا تھا، ایک لڑکے نے مجھے آکر اطلاع دی کہ حضرت مدنی قدس سرہ آئے ہیں، کچھ گھر میں ہیں، میرے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی اور اب تک بھی جب اس منظر کا مجھے خیال آ جاتا ہے اور اپنی اس وقت کی پریشانی یاد آتی ہے تو دھڑکی دھڑکی سی آ جاتی ہے۔ میں دارالطہر سے بہت تیزی کے ساتھ مدرسہ قدیم آیا اور مولانا ظفر احمد صاحب زادہ مجدد ہم سے درخواست کی کہ حضرت مدنی تشریف لے آئے، مکان پر ہیں، حضرت کا قیام گھنٹہ آدھ گھنٹہ سے زیادہ نہیں ہوگا، آپ ابھی تکلیف نہ فرمائیں، کھانے کے بعد حضرت کی تشریف بری کے بعد آپ کو بلا لوں گا۔ مولانا ظفر احمد صاحب نے (اللہ ان کو بہت ہی بلند درجے عطا فرمائے) یہ فرمایا کہ کیوں؟ میری حاضری سے کیا نقصان ہوگا؟ میں ابھی آؤں گا، میں نے بڑی خوشامد منت کی کہ اللہ کے واسطے ہرگز کرم نہ فرمائیں مگر چلتا میں نے خوشامد کی اتنا انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں ابھی آؤں گا۔ حضرت میرے بڑے ہیں وہ کچھ ارشاد فرمائیں گے تو میں بالکل جواب نہیں دوں گا۔ ان سے مایوس ہو کر میں کچھ گھر میں حاضر ہوا اور حضرت مدنی قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کئی دن سے آئے ہوئے ہیں اور میرے مہمان ہیں، میں ان سے کہہ آیا ہوں کہ ابھی نہ آویں۔ حضرت کی تشریف بری کے بعد آپ کو بلاؤں گا، حضرت قدس سرہ نے فرمایا کیوں میں ان سے کیا چھین لوں گا یا وہ مجھ سے کیا چھین لیں گے؟ میری گفتگو حضرت سے ہو رہی تھی کہ حضرت مولانا ظفر احمد صاحب کچھ گھر میں پہنچ گئے۔ حضرت ان کو دیکھ کر بہت ہی مسرت سے اٹھے، کھڑے ہو کر مصافحہ فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اچھا یہ ابوالدیک صاحب بھی یہاں تشریف فرما

ہیں۔ اسکی شرح یہ ہے کہ جب عزیز مولانا عمر احمد ابن مولانا ظفر احمد صاحب پیدا ہوئے تو ان کی تاریخ ولادت ”مرغ محمد“ تجویز کی گئی تھی۔ اس وقت سے حضرت مدنی قدس سرہ نے تقریباً مولانا ظفر احمد صاحب کی کثیت ابوالد یک تجویز کر رکھی تھی اور اکثر ملاقات پر اسی لفظ سے مخاطب ہوتی تھی، مولانا ظفر احمد صاحب نے دست بوسی کی اور میں پھر بھی ڈرتا ہی رہا اور عیاد مسلم مسلم پڑھتا رہا، جلدی سے دست خوان بچھایا، دونوں اکابر نے آئے سائے بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا، طرفین سے خیریت، اہل و عیال کے حالات وغیرہ امور ہوتے رہے، تقریباً پون گھنٹے بعد حضرت مدنی قدس سرہ تشریف لے گئے اور میری جان میں جان آئی اور کوئی سیاسی لفظ اس مجلس میں نہیں آیا، مولانا ظفر احمد صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مضانی کھلاؤ۔ میں نے کہا ضرور مگر آپ سے زیادہ حضرت شیخ الاسلام کا مجھے یہ فکر تھا اگر ایک ڈانٹ پڑ گئی تو کیا ہوگا، مولانا نے فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ مولانا اگر ڈانٹیں گے تو کچھ نہیں یوں گا، مجھے مولانا کی بڑائی یا علو شان سے کچھ انکار نہیں۔ میں مولانا کو ہر طرح اپنا بڑا سمجھتا ہوں لیکن کیا کریں ہم دیائے کانگریس کو مسلمانوں کے حق میں نہایت مضربحمتے ہیں اس لئے اخبارات، اشتہارات اور مضربوں کی تقریر میں تردید پر مجبور ہیں۔ (آپ جی نمبر 4 ص: 96)

حکیم الامت تھانوی اور شیخ الاسلام میں اختلاف رائے

حضرت اقدس حکیم الامت اشرف العلماء مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف رائے اور دونوں حضرات کا طرز عمل بھی قابل دید ہے۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے سخت حامی تھے اور کانگریس کو امت کیلئے مضربحمتے تھے اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کانگریس کی شرکت کو ہندوستانی مسلمانوں کیلئے مفید سمجھتے تھے اور اس کی پوری حمایت فرماتے تھے اس شدت اختلاف رائے کے

باوجود ایک دوسرے کا کس درجہ احترام تھا۔

حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے جو حضرات بیعت کی درخواست کرتے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کا مشورہ دیتے اور فرماتے ہماری جماعت کے بڑے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان سے بیعت ہو جائے۔ (اسلام میں اختلاف کے اصول)

(بحوالہ: اسلاف کی باہمی محبت کے حیرت انگیز واقعات ص: 217 تا 223)

☆.....☆.....☆

مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ اور اخوت کا سبق

مفتی مظہر اللہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پروفیسر ڈاکٹر مسعود احمد صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ راقم نے بارہا چشم خود دیکھا ہے کہ حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھی اور جب آپ نے نماز سے فارغ ہو کر انہیں دیکھا تو ان کی طرف بڑھے اور وہ آپ کی طرف اور معاف فرمایا۔

(بحوالہ: تذکرہ مظہر مسعود)

☆.....☆.....☆

لا تلمزوا أنفسکم ولا تنابزو ابا لالقاب

اکابر علماء دیوبند کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ وہ اپنے مخالف مسلک والوں سے بھی بد اخلاقی کا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ نہ انکی ترویید میں ول آزار اسلوب کو پسند کرتے تھے بلکہ جہاں تک ہو سکتا بد اخلاقی کا جواب خوش خلقی سے دیتے اور مخالفین کی دینی ہمدردی وغیر خواہی کو پیش نظر رکھتے تھے۔ حمید الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص حضرت امیر شاہ خاں صاحب بیان کرتے ہیں

کہ ایک مرتبہ مولانا خواجہ صاحب تشریف لائے اور وہاں ایک مجلس میں مولوی فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کا تذکرہ چل گیا چونکہ وہ مخالف مسلک کے تھے میری زبان سے طنز کے طور پر بجائے فضل رسول کے فضل رسول نکل گیا۔ مولانا نے ناخوش ہو کر فرمایا کہ لوگ ان کو کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا فضل رسول، آپ نے فرمایا تم فضل رسول کہتے ہو۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ حضرات تھے جو ”لائعز و انفسکم و لائعاہز و اباللقاب“ کے پورے عامل تھے حتیٰ کہ مخالفین کے معاملہ میں بھی۔

(بحوالہ: صبرِ قہر کی روشن مثالیں ص 84 تالیف جناب مولانا محمد صاحب)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ اور حصول علم میں پیغام رواداری

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ (اہل حدیث عالم دین) آپ 1282ھ میں پیدا ہوئے۔ کچھ دنوں مولانا احمد اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم حاصل کی۔ حدیث کی کتابیں مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ سے پڑھیں۔ پھر 1308ھ میں دیوبند پہنچ کر منطق حکمت اصول اور فقہ کی تعلیم حاصل کی۔ کانپور میں مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ کتابیں پڑھیں مگر اکابر دیوبند سے وابستگی میں کوئی فرق نہ آیا۔

(منقول از تاریخ دارالعلوم دیوبند ص 197 از سید محبوب رضوی سن اشاعت مارچ، اپریل 1980ء)

مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ فاضل دارالعلوم دیوبند نے علماء دیوبند اور دارالعلوم کی بائیں الفاظ مدح سرائی کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں:

”پنجاب میں مولانا حافظ عبدالمنان صاحب مرحوم (الحدیث مشرب) میرے شیخ الحدیث تھے، دیوبند میں مولانا محمود الحسن صاحب رحمہ اللہ اور کانپور میں

مولانا احمد حسن صاحب رحمہ اللہ اسناد العلوم والحدیث میرے شیخ الحدیث تھے۔
(فتاویٰ ثنائیہ ج 1 ص: 93 مطبوعہ لاہور، الحمدیث کا مذہب صفحہ حرف ح تاریخ
اشاعت یکم نومبر 1975ء)

”دیوبندی سند امتحان میرے لئے باعث فخر میرے پاس موجود ہے۔“

(الحمدیث کا مذہب صفحہ حرف ح)

”مدرسہ دیوبند علم دینی کی عوام اور مذہب حنفی خصوصاً جو خدمت کر رہا ہے وہ کسی
سے حقیقی نہیں۔“ (فتاویٰ ثنائیہ ج 1 ص: 93 مطبوعہ لاہور۔)

علاوہ ازیں: مولانا محمد ثناء اللہ ام تھری رحمہ اللہ نے مولانا احمد حسن کانپوری رحمۃ
اللہ علیہ سے کچھ کتابیں پڑھیں اور مولانا احمد حسن کانپوری رحمہ اللہ نے حضرت مولانا
رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے علوم دینیہ پڑھ کر سند فراغت حاصل کی۔

☆.....☆.....☆

مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اور حصول علم میں رواداری کا پیغام
مولانا عبدالمنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ (مشہور اہل حدیث شیخ الحدیث)
نے حدیث کی کتاب موطاء امام مالک مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
سے پڑھی۔

(حافظ عبدالمنان وزیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ حیات، خدمات، آثار صفحہ 74-75)

☆.....☆.....☆

مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور کسب علم میں رواداری کا پیغام
شہر گوجرانوالہ کے مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ (اہل حدیث) گوجرانوالہ نے
حضرت مولانا مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ فاضل دارالعلوم دیوبند و بانی جامعہ اشرفیہ
لاہور کو اپنے اساتذہ میں شمار کیا ہے۔ (کتاب جمعیت الحمدیث کے صفحہ 11)

☆.....☆.....☆

امیر جمعیت اہلسنت والجماعت اور اتحاد امت کا پیغام

نام کتاب: اکابرین دیوبند کیا تھے؟

مؤلف: مولانا منیر احمد اختر صاحب (امیر جمعیت اہلسنت والجماعت)

مولانا منیر احمد اختر صاحب (امیر جمعیت اہلسنت والجماعت) اپنی کتاب ”اکابرین دیوبند کیا تھے؟“ میں عرض مؤلف کے عنوان سے باہمی محبت اور رواداری کے فروغ کیلئے اتحاد امت کو نہایت اہم قرار دیتے ہیں اور باہم دست و گریبان ہونے کے سخت مخالف ہیں اللہ کریم ہم سب کو ”رحماء بینہم“ کی بہترین مثال قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

علماء اسلام کو درپیش مسائل اس بات کے قطعاً متحمل نہیں ہیں کہ عالم کفر کو اپنا دشمن سمجھنے والے باہم دست و گریبان ہوں۔ اس لئے اتحاد امت وقت کی سب سے اہم ضرورت ہے۔ اتفاق کی فضاء قائم کرنا بہت ضروری ہے ”رحماء بینہم“ کی مثال قائم کرتے ہوئے باہم شیر و شکر ہونا اور ”اشدائے علی الکفار“ کی سنت پر عمل پیرا ہو کر اسلام دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا لازم کی حد تک ضروری ہو چکا ہے۔

دین دشمن گورے اور سرخ کافریوں کے بغیر عربی اور عجمی کی تفریق سمجھنے بغیر مسلمانوں کو صرف مسلمان ہونے کی سزا دے رہے ہیں۔

تو چاہیے کہ ہم بھی متحد و متفق ہوں اور اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور عالم کفر کا مقابلہ کر کے اعلائے حکمت اللہ کا فریضہ سرانجام دیں۔ چاہے یہ کاوش تبلیغ و ترغیب سے ہو یا تحریر و تقریر سے درس و تدریس سے ہو یا تصنیف و تالیف سے۔ مگر فسوس! ضرورت جتنی زیادہ ہو رہی ہے مسلمان اتنی ہی غفلت برت رہے ہیں۔

گھر کے باہر کے جنگڑے سے اس وقت تک نہیں ٹمٹا جاسکتا جب تک چار دیواری کے اندر امن و اتحاد کا ماحول قائم نہ ہو۔ ظالم کو ظلم سے اس وقت تک نہیں روکا

جاسکتا جب تک انصاف کے علمبرداروں کی آواز ایک نہ ہو۔

اس لئے علماء اہلسنت دیوبند کو بھی چاہیے کہ اپنے دشمن کو پہچانتے ہوئے سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہو کر محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو باعث نجات اخروی جانتے ہوئے شرک و بدعات سے دور رہتے ہوئے آپس کے فروعی و سیاسی اختلافات ترک کر کے دو قالب یک جان ہونے کا بھرپور مظاہرہ کریں۔

کم ربیع الاول ۱۴۳۵ھ

☆.....☆.....☆

شیخ العرب العجم رحمہ اللہ باہم محبت کا پیغام

شیخ العرب العجم مولانا حسین احمد مدنی چشتی دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت خواجہ محمد سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے آفتاب تھے۔

(بحوالہ: تذکرہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ۔ ص: 16، مترجم صاحبزادہ محمد حسین لکھنوی، ناشر سنگ میل پبلیکیشنز لاہور سن اشاعت 1994ء)

☆.....☆.....☆

حضرت مولانا مفتی مقبول الرحمن رحمہ اللہ کے شیخ الاسلام سے تعلقات

حضرت مولانا مفتی مقبول الرحمن رحمہ اللہ (خلیفہ حضرت مفتی مظہر اللہ دہلوی رحمہ اللہ) کے بارے میں لکھا ہے کہ ابتداء میں کیران میں مقیم رہے سیوہارہ (ضلع بیجنور) بھارت میں مستقل قیام فرمایا آپ کے والد بزرگوار سلسلہ چشتیہ کے ایک برگزیدہ بزرگ اور سجادہ نشین تھے آپ کا سلسلہ ارواٹ شیخ عبد اللہ دوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے چونکہ مفتی صاحب مرحوم کے والد بزرگوار مولانا حسین احمد مدنی مرحوم کے رفیق تھے اس لئے مفتی صاحب کی دینی تعلیم مدرسہ دیوبند میں ہوئی۔

(تذکرہ مظہر مسعود۔ ص: 410 تا 411)

نوٹ: حضرت مولانا امیر احمد اختر صاحب دامت برکاتہم امیر جمعیت اہل سنت والجماعت لکھتے ہیں کہ یہ لوگ علماء دیوبند کو اپنی درسے کا نہ صرف ولی کامل بلکہ مسلمانوں کا مقتدا سمجھتے تھے۔ (اکابر علماء دیوبند)

☆.....☆.....☆

امیر شریعت کا کرمانوالی سرکار سے دعا کرنا

حضرت پیر کرمانوالی سرکار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی ایک لٹھے کی ٹوٹی دی اور باعزت بری ہونے کی دعا بھی کی۔

”نوٹ: سنگین مقامات سے بریت کے عنوان کے تحت لکھا ہے کہ میر محمود صاحب کا بیان ہے کہ غالباً 1933ء کا واقعہ ہے کہ حکومت پنجاب نے مولانا سید عطاء اللہ شاہ بخاری مرحوم پر ایک سنگین مقدمہ کھڑا کر دیا۔ یہ مقدمہ مسٹر کھوسلہ سیشن جج گورداسپور کی عدالت میں زیر سماعت تھا، ان پر جوازا مات عائد کئے گئے تھے ان کے نتیجہ میں ان کو سخت ترین سزا دی جاسکتی تھی، میر صاحب امرتسر کے رہنے والے تھے ان کی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے راہ و رسم تھی۔ حضرت سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو کہا کہ کرمانوالہ شریف جا کر حضرت صاحب سے ان کے حق میں دعا کروائیں۔ چنانچہ وہ اپنے دوست کے ہمراہ حضرت صاحب قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے انتہائے دعا کی۔ اس پر آپ نے لٹھے کی ایک ٹوٹی مرحمت فرمائی اور ارشاد کیا کہ یہ ٹوٹی سید عطاء اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ کو پہنچادیں اور ساتھ ہی یہ خوشخبری سنائیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں باعزت طور پر بری کر دیں گے۔

انہام کار مسٹر کھوسلہ نے سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو باعزت بری کر دیا۔“ (بحوالہ معدن کرم۔ ص: 217)

☆.....☆.....☆

امیر شریعت کی سجادہ نشین مکان شریف سے عقیدت

علماء دیوبند سے آپ (حضرت مولانا سید مظہر قیوم رحمہ اللہ سجادہ نشین مکان شریف) کے گہرے روابط تھے (مولانا) سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ تو آپ کے شیدائی تھے آپ کے صاحبزادے (حضرت) سید محفوظ حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاضل دیوبند ہیں۔

(از حکایت مہر و فاقہ منقول انکشاف حق - ص: ۹ - مصنف: حضرت مولانا مفتی محمد فیصل احمد خان برکاتی قادری بدایونی سرپرست مدرسہ ظفر العلوم جلد توبہ بدایوں، یو۔ پی: انڈیا) (بحوالہ اکابر دیوبند کیا تھے ص ۱۰۱)

☆.....☆.....☆

دارالعلوم دیوبند میں چھٹی کا اعلان

جس زمانے میں مولانا محمد زاکر صاحب بانی جامع محمد شریف جہنگ دارالعلوم دیوبند میں زیر تعلیم تھے آپ رحمہ اللہ (حضرت خواجہ مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سیال شریف سرگودھا) نے دیوبند کا سفر کیا۔ دیوبند ریلوے اسٹیشن پر علماء اور طلباء نے آپ کا استقبال کیا۔ دارالعلوم میں مکمل چھٹی کر دی گئی اور آپ کے اعزاز میں ایک جلسہ منعقد کیا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کیا گیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے اپنے خطاب میں دارالعلوم کی خدمات کو خارج تحسین پیش کیا بعد ازاں آپ نے مدرسہ میں 200 روپے عطیہ بھی دیا۔ (از کتاب تحریک جامع محمد شریف جہنگ منقول انکشاف حق - ص: 12-13)

☆.....☆.....☆

مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمہ اللہ اور علمائے دیوبند

مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ نے علمائے دیوبند کے خلاف لکھنے سے حتیٰ سے منع کیا۔ مولوی عبدالستیع راہپوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ:

www.u.....ari.org

مرحمت نامہ جناب مولانا رحمت اللہ صاحب

شفیق عالم مولوی عبدالمسیح صاحب سلامت

سلام مسنون کے بعد مرام یہ ہے کہ آپ سے جو قدیم سے محبت اور بے تکلفی ہے اس لئے لکھتا ہوں کہ آپ کی اور مولوی رشید احمد صاحب کی مخالفت حد کو پہنچ گئی ہے اور تحریر بھی اب بڑی سختی سے ہوتی ہے اس لئے حافظ عبد اللہ صاحب جو مدرس دوم مدرسہ فقیر کے ہیں ان کو دہلی سے چتاری واسطے لینے زمرہ دروہر کے جو سرکار چتاری سے وصول نہیں ہوا تھا بھیجنا ضرور تھا سو ان کو تاکید کی گئی کہ جاتے یا آتے آپ سے بھی میرٹھ میں بیس سو روپے ملاقات کر کے زبانی بھی آپ سے کہیں گے کہ یہ مقدمہ چتا دپ سکے یا نیو اور ہرگز نہ بڑھائیو۔ فقط والسلام!

راقم آٹھ محرم رحمت اللہ از مکہ معظمہ۔

(انوار ساطعہ۔ ص: 30، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور)

نوٹ: معلوم ہوا کہ مولانا رحمت اللہ صاحب (مدرسہ صولتیہ) حضرات علمائے دیوبند کے خلاف سخت کلامی یا ان کے خلاف لکھنے کو سخت ناپسند فرماتے تھے اور چتا ہو سکتا تھا اپنے متعلقین کو اس سے منع کرتے تھے اور اس قدر مبالغہ کرتے کہ باقاعدہ خطوط اور علماء بھجوا کر علمائے دیوبند کی مخالفت سے روکتے۔ (اکابر دیوبند کیا تھے)

☆.....☆.....☆

جماعت فریدیہ اور امن و آشتی کا پیغام

اندرون سندھ ایک جماعت ”جماعت فریدیہ“ کے نام سے بنائی گئی ہے جو کہتے ہیں کہ ہم حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹھن والوں سے نسبت رکھتے ہیں ہمارا نصب العین خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو عام کرنا ہے اس جماعت کے سیکرٹری جنرل انوار الحسن صاحب سے ہماری گفتگو ہوئی انہوں نے سختی سے اس امر کی تردید کی کہ وہ

اور ان کی جماعت علمائے دیوبند کو کافر سمجھتی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کے حالات اس وقت اس قسم کی فرقہ واریت کے تحت نہیں ہمارا تعلق صوفیاء کے گروہ سے ہے ان کا مقصد پیار و محبت کا عام کرنا ہے نہ کہ کفر کے فتوے باغیانہ کی یہ تمام گفتگو ہمارے پاس ریکارڈ میں محفوظ ہے اور مطالبے پر انشاء اللہ وہ ریکارڈ تک بھی پیش کر دی جائے گی۔

(مکوالہ اکابر دیوبند کیا تھے۔ مولانا امیر اختر صاحب دامت برکاتہم)

☆.....☆.....☆

کیا ایسا شخص گستاخ ہو سکتا ہے؟

(ایک شخص نے) خدام حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افسر اعلیٰ کو جو ایک ترکی تھا حضرت کی طرف سے اس طرح مشتعل کیا کہ اس وقت حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیٹھا ہوا ایک شخص درس و سہ رہا ہے جو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اچھا اعتقاد نہیں رکھتا بلکہ گستاخی کرتا ہے۔ ترکی افسرین کو جھلا گیا اور غصہ میں سرخ ہو کر باب الحرمہ کے قریب پہنچا جہاں حضرت درس و سہ رہے تھے۔ حضرت کا چہرہ مبارک دیکھ کر ترکی افسر کا غصہ یکثرت ٹھنڈا ہو گیا اور وہ کچھ دیر کھڑا ہوا درس سنا رہا۔ پھر بے ساختہ بولا اے شیخ اس وقت ایک شخص نے مجھ سے اس طرح شکایت کی ہے مگر میں آپ کی صورت دیکھ کر سمجھ گیا ہوں کہ وہ جھوٹا ہے۔ و ما هذا جو چپک لکذاب اور آپ کا چہرہ جھوٹوں کا سا نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا ”اولئک یفترون علینا و علی اکابرنا و یحرفون اقوالنا نفوس امرهم و امرانا انما الی اللہ“ ترجمہ وہ لوگ ہم پر اور ہمارے اکابر پر بہتان لگاتے ہیں اور ہماری باتوں کو الٹ پٹ کر غلط طور سے مشہور کرتے ہیں ہم اپنا اور ان کا معاملہ خدا کے سپرد کرتے ہیں۔ اس کے بعد افسر نے کہا کہ آپ مطمئن رہیں اور اپنا برکت درس جاری رکھیں۔ (تذکرہ تلیل۔ ص: 287)

(اکابر دیوبند کیا تھے، مولف مولانا امیر اختر صاحب دامت برکاتہم)

☆.....☆.....☆

کتاب ”اسوہ حسنہ المعروف شامل کبریٰ“ روداداری کا پیغام

نام کتاب :- اسوہ حسنہ المعروف شامل کبریٰ

مولف :- مولانا مفتی محمد ارشد صاحب الفتاویٰ مدظلہ تعالیٰ

پسند فرمودہ :- حضرت مفتی نظام الدین شامزئی رحمۃ اللہ علیہ

ناشر :- زم زم پبلشرز

ہر فاسق و فاجر غیر متقی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر نیک و صالح اور فاجر کے پیچھے نماز پڑھ لو اور ہر نیک اور فاجر کی نماز جنازہ پڑھو۔ ہر نیک و فاجر کی ماتحتی میں جہاد کرو۔ (دار قطنی جلد ۲ ص: ۵۷، ابوداؤد)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ہر امیر کے ساتھ جہاد تم پر واجب ہے خواہ نیک ہو یا برا نماز تم پر ہر مسلمان کے پیچھے واجب ہے خواہ نیک ہو یا فاجر اگرچہ کبیرہ کا مرتکب ہو۔ (ابوداؤد و جلد ۱ ص: ۳۴۳، مشن کبریٰ) عبدالکریم البرکات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ وہ ظالم خلفاء اور حاکم کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ (نیل الاوطار صفحہ البخاری فی تاریخہ)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فاسق امام کے پیچھے نماز پڑھ لینا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ (تذخیر ص: ۴۵، بخاری نیل الاوطار، صفحہ ۱۶۳، اعلاء صفحہ ۲۰۶)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مروان کے پیچھے نماز پڑھی۔

(نیل الاوطار ۱۶۳)

حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم روان کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔

(اعلاء السنن جلد ۳، ص: ۲۰۶، مسند عبد الرزاق صفحہ ۲۰۶)

عبید اللہ بن عدی کہتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے جبکہ (بلوایوں کے) تختہ میں محصور تھے کہ آپ تو تمام لوگوں کے امام ہیں اور آپ پر جو حادثہ (بلوایوں کا تختہ) پیش آیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں اور بلوایوں کا امام نماز پڑھا رہا ہے جسے ہم پسند نہیں کرتے (یعنی ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنا پسند و گوارا نہیں کرتے ہیں)۔ تو فرمایا: نماز پڑھنا انہیں کے ساتھ بہتر ہے جس کے پیچھے عام لوگ پڑھیں۔ (بخاری ص: ۹۶)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھ لیتے تھے۔

(مرقات، ص: ۹۳)

ابراہیم نخعی رحمہ اللہ اور ضیہ رحمہ اللہ حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔

(مسند عبد الرزاق ص: ۳۸۵)

فائدہ: ان روایتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ظالم و فاسق امام جماعت بن جائے تو اس کے پیچھے نماز جماعت کے ساتھ پڑ لی جائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت نے ظالم و فاسق امراء اور حکام کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظالم امراء کے ہونے کی توثیق کو بھی فرمائی اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم بھی دیا چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسکے علاوہ بکثرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا فاسق حکام کے پیچھے نماز پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلوایوں کے فاسق و ظالم امام کے پیچھے نماز کی اجازت دی۔

حجاج کے فسق میں کوئی شبہ نہیں اسی طرح مروان۔ (اعلاء ص: ۲۰۶)

اس کے پیچھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جم غفیر نے جو اس جگہ موجود تھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ (کذا فی المرقاۃ ص: ۹۳)

علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حجاج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ وہ ظالم تھا اور اس کے ظالمانہ قتل کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار تھی۔ (کشف الغمہ ص: ۱۲۲)

حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اوّلیٰ ہے ترک جماعت سے۔ (فتح صفحہ ۱۹۰، عمدہ صفحہ ۲۳۲)

فاسق اور ظالم کے پیچھے نماز اہل سنت کی علامت

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ (مجمع الزوائد صفحہ ۲۳۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ ہر نیک و فاجر کے پیچھے نماز پڑھو۔ (تخفیں البیہر جلد ۲ صفحہ ۲۶ دارقطنی)

فائدہ: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کے پیش نظر متکلمین اہل عقائد نے بیان کیا کہ اہل سنت و الجماعت جس کے فرقہ تاجیہ ہونے کی آپ نے شہادت دی ہے علامت ہے کہ وہ ہر صالح اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھے۔

فن عقائد کی مشہور اساسی کتاب شرح عقائد میں ہے۔

”صلوا خلف کل یروء فاجر ولان علماء الامۃ کانو یصلون خلف الفسقة و اهل الاہواء والہدع من غیر تنکیر۔“ (صفحہ ۱۵۹)

فتی کی مشہور کتاب کنز الدقائق کی شرح بحر الرائق میں علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت و الجماعت جو جمہور مسلمین کے نزدیک احادیث کے پیش نظر فرقہ تاجیہ ہے کہ بنیادی علامتوں کو بیان کرتے ہوئے لکھا ہے ”و یصلی خلف کل امام یروء فاجر“ اور یہ کہ ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہو۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ اہل قبلہ کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے مسجد کی جماعت چھوڑ کر گھر میں آیا، بیٹھک میں یا دکان پر اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں اور اپنی جماعت الگ کرتے ہیں۔ اہل سنت کے اصول کے خلاف کر رہے ہیں۔ اہل سنت کے اصول میں اس کی گنجائش نہیں۔

(بحوالہ: اسوہ حسنہ المعروف شمائل کبریٰ، ص: ۲۵۶-۲۵۷)

ooo

المواعظ تحریری در بیان رواداری

دور حاضر میں جہاں بہت سے فتنے ہیں وہاں ایک بڑا فتنہ آپس میں انتشار و افتراق کا ہوتا بھی ہے۔ یہ فتنہ اس امت کیلئے ناسور ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس درد کو ہر مکتبہ نگار سے تعلق رکھنے والے بہت سے علمائے کرام محسوس کرتے ہیں اور امت کیلئے رواداری کے طور پر آپس میں جوڑ، بھائی چارگی، محبت اور اخوت کا درس دیتے ہیں۔ یہ علمائے کرام آپس میں سوچی دھاگہ اور موم لئے تمام امت کے ٹوٹے اور بکھرے دلوں کو جوڑنے کی ہمد تن کو کشش کرتے ہیں، ان کے پاس چھری اور قہقہی نہیں ہوتی کہ جس سے اس بکھرتی امت کو مزید کاٹا جائے۔ اللہ کریم ان علمائے کرام کو اپنی شایان شان جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ اس امت کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔

مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم اور رواداری کا پیغام

آپس کی محبت سب سے بڑا عمل

آپ نے فرمایا کہ جن راہوں پر جا رہے ہو یہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک نہیں جاتیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جانیں والی راہیں اور ہیں جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مغبوط عمل بتاؤ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا نماز، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا جہاد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا روزہ، فرمایا نہیں، عرض کیا حج۔ فرمایا نہیں۔ عرض کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "ان اوفقو الاسلام الحب لله" اسلام میں سب سے بڑا عمل آپس میں محبت کرنا ہے، سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت نہیں گئے وہ آپس میں محبت کرنا ہے۔

افسوس.....! آج ہم امت نہیں..... فراتے ہیں

آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں کیونکہ آپ سب کی Roots (جڑ) انڈیا یا پاکستان سے ہیں اور انڈیا یا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے اور خاص طور پر میرادیس پاکستان خون و خون بوا پڑا ہے اس فرقہ واریت نے ایسی آگ لگا دی ہے، میں جنہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں مسلمان بن کر رہتا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔

”هو سماكم المسلمين من قبل، ان الدين عند الله الاسلام۔۔۔۔۔“

اختلاف کے باوجود محبت کا حکم

مسلم، مومن یہی ہمارا تعارف ہے یہیں تک رہنا اللہ کے واسطے آگے نہ جانا کیونکہ

(میں فرقہ واریت کا) دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں۔ میں گلاسکو (Glassco) تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے..... آگ سبک رہی ہے..... بجھانے والے بنو، بجلی دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے اُمت بنو اس اُمت میں اختلاف رہے گا.....! نہیں مٹ سکتا.....! اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب نہیں دیتے! ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے! ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں! کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اور اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگاتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے وہ کا دینا تو نہیں سکھایا۔

عبداللہ بن ابی سے بڑھ کر کون کافر ہوگا، جہنم کے سات قید خانے ہیں۔ جہنم، حطہ، لظی، سیر، ستر، جہیم، ہادیہ۔ سب سے نیچے ہادیہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابوجہل بھی اس میں نہیں ہے ابوجہل جہیم میں ہے، پتھر کا پجاری جہیم میں اور منافق ہادیہ میں جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو منافق کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے مسلمان، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پی رہے تھے حضرت عبداللہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑا پانی تو بچا دیں۔ فرمایا: کیا کر دے گا۔ کہا باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آجائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دیا۔ ابابہ پانی پیا، کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچا ہوا ہے پانی لیں شاید آپ کے اندر ایمان آجائے۔

کہنے لگا جا کہیں سے پی شاب لے آؤ وہ پانی لوں گا یہ نہیں، بیوں گا۔ ان کو چڑھا غصہ سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اجازت دیں اس منافق کا سراڑ اڑوں۔ (معاذ اللہ) اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، نہیں، نہیں، تیرا باپ ہے جا کر اس کی قدر کرو، میں

یہ نہیں کہلواتا جانتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا ہے۔
 تم (ایسے شقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی) امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ
 واریت میں بیٹ جاؤ، تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو.....! امت
 بنو..... اللہ کے واسطے امت بنو..... اللہ کے واسطے امت بنو..... اللہ کا واسطہ دے
 رہا ہوں۔ ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو۔ اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے
 ہو.....! میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو منافقوں کو سینے سے لگا رہے ہیں۔

چھوٹے چھوٹے اختلاف پر کفر کے فتوے..... لمحہ فکریہ!

(عبداللہ بن ابی) مرنے پر آیا تو اس کے بیٹے آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم میرا باپ مر رہا ہے آپ اپنا کتا تو دے دیں میں اسے پہتا دوں شاید بخشا جائے۔
 (آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ دیتے جاؤ دفع کرو منافق غیبت کو)۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا
 کتا مبارک دیا لے جاؤ، نماز جنازہ تیار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے کھڑے
 ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سامنے آ کر کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ
 وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر نہیں یہ
 کون ہے! فرمایا: ہاں خبر ہے.....! تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں.....؟

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ نے کہا ہے کہ پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف
 نہیں کروں گا۔ میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے، میرے اللہ نے کہا ہے ستر
 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا.....! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرا
 اللہ کہتا تو ستر دفعہ پڑھ تو معاف کروں گا تو میں ستر دفعہ پڑھ لیتا۔

چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافروہ کافر۔ کوئی جنت میں پھر جائے گا.....؟
 کس نے جانا ہے جنت میں.....! خالی پڑی رہ جائے گی اللہ کی جنت..... اللہ نے
 کیا کرنا ہے خالی جنت کا.....!

ہائے! پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم (عبداللہ بن ابی کی میت کے) پیچھے گئے، قبر

میں اتار چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعاب مبارک نکالا اور اس کے منہ میں ڈالا کہ بخشش ہو جائے، اس کام کو کچھ کرایک سومناقی نے کلمہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک منافق کا پتہ تھا یہ ہے..... یہ ہے..... یہ ہے..... آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا سب کو سینے سے لگایا تم ان کی امت ہو کر چھوٹے اختلافات پر کفر کفر (کے فتوے)، سلام کا جواب نہیں دیتے، کیونکہ تمہارے Roots (جڑ) وہاں (پاکستان و ہندوستان) سے ہیں انہیں کاٹ دو۔ کاٹ دو، کاٹ دو، امت بن جاؤ.....! امت بن جاؤ.....! امت بن جاؤ.....! کس طرح میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔

منافقین سے حسن سلوک..... اور ہمارا باہمی رویہ

”دخل خویس را“ ایک اور منافق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید النیر کو عتر ابن ہائیس کو عباس بن مرداس کو زیادہ دیا اوروں کو تھوڑا زیادہ کھڑا ہو گیا یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ فق ہو گیا صدمہ سے..... غم سے..... فرمایا: اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو جوش آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ”داعی انضرب عہدہ“ اجازت دیں میں اس کا سراڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیوں..... اس نے فحرجی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔

کہتے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منافق ہے اس کی نماز کا اسے کیا فائدہ؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے حالانکہ سب کو پتہ تھا کہ یہ منافق ہے۔

وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا	مرادیں غریبوں کی برلانی والا
وہ اپنے پرانے کا غم کھانے والا	خطا وار سے درگزر کرنے والا
غریبوں کا	والی قییموں کا

جو ایسی صفات کا مالک ہو اسکی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو..... اندر سے کچھ اور ہو..... تو اگر میں کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو.....! تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھنے کا.....! سنا نہیں! میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا: خالد بن ولید (رضی اللہ عنہ) تم نے اندر دیکھ لیا تھا۔ اللہ کی قسم! سب کو پتہ تھا کہ منافق ہے..... تم اسکی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا اور تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے اتنے دور..... نہ سلام..... نہ نماز..... وہ جراثیم مہیاں (اپنے ملک میں) مت آنے دو۔ تم پر امن ملک میں ہو..... تمہاری حکومت پر امن ہے..... تمہاری خیر خواہ ہے..... طاقتور ہے..... آپس میں رخنہ مت ڈالو! امت بنو! اختلاف کو پروا نہ کرو! اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔

”ھو سناکم المسلمین من قبل... دوسری جگہ فرمایا کہ تم خیر امہ“

مسلم، امت اور مسلم (ہمارا یہ نام ہے) ہم نے فرقوں میں نہیں بٹنا..... ورنہ ہم اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں سے گر جائیں گے! ہم نے تو گرے ہوئے کو بھی سینے سے لگاتا ہے، کسی کو گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا آسان کام ہے.....! کسی پر اتنا بڑا الزام لگانا آسان کام ہے.....! (مرنے کے بعد) کیا جواب اللہ کو دیا جائے گا..... پتہ نہیں اللہ کس بات پر محاف کر دے..... کیا بات پسند آئے..... امت بنو!۔

☆.....☆.....☆

مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کار واداری پر دوسرا بیان

امت بنفرقہ بازی نہ پھیلاؤ.....!

ظلم و ستم ہو رہا ہے بلکہ ظلم کا لفظ بھی چھوڑ گیا ہے۔ ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جارہا ہے..... وہ اس کو کافر کہے جارہا ہے..... تو جنت میں جانا کس نے ہے! جنت تو خالی ہے پھر..... امت بن کے رہو! میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت بنائی اپنا خون دے کر اپنی اولاد کو ذبح کروا کے، سوالا کھ سنا یہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی قربانیاں دلو! اگر ایک امت بنائی ہے۔

اللہ کا واسطہ فرقوں میں نہ بنو.....!

میں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں فرقوں میں مت بنو! فرقوں میں مت بنو! فرقوں میں مت بنو! یہاں اچھی مثال قائم کرو مسلمان بن کر رہو،! مومن بن کر رہو! مسلم بن کے رہو! اپنا تعارف بطور مسلمان کراؤ! یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی تسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی..... میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں معاف نہیں کریں گے کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا۔

فرقہ داریت کو فروغ دینا سب سے بڑا جرم

کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے..... کیوں منبر پر بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کر چلے جاتے ہیں..... میں بھی آکر آگ لگا سکتا ہوں نہیں میں نے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا ہے..... یہ منبر محبت کیلئے بنایا گیا ہے! یہ منبر نفرت کی آگ بھڑکانے کیلئے نہیں بنایا گیا..... کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں بٹ چکے ہو..... فرقوں میں بٹ چکے ہو..... کیوں اپنے پاؤں پر گلہاڑی

مار رہے ہو..... تمہیں کون آکر بتائے گا، سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اس نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو..... جل رہے ہو..... جاؤ! عسرت کیلئے دوسرے کو دیکھنا چاہئے..... میرے دس میں کیا ہو رہا ہے یہ اس نفرتوں کی آگ نے مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے.....؟ معصوموں کا خون دین کے نام پر..... بے گناہوں کا خون دین کے نام پر..... کس نے یہ آگ لگائی ہے.....؟ تم سب سے بڑے ظالم ہو! یہ شراب پیجتے سے بھی بڑا جرم ہے! اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی.....! امت بن کے ربو، امت بن کے ربو، امت بن کے ربو، جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ، کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو، نہ کرو نفرت! پیہ نہیں کون ہی ادا میرے اللہ کو پسند آئے اور میرا اللہ جنت کا فیصلہ کر دے۔

تم کسی کے ٹھیکیدار ہو، وہ تو کریم مہربان ہے کوئی ایک عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے ساری زندگی کی عبادت کو ایک کوئی عمل ناپسند ہوتا ہے دھتکار کر پھینک دیتا ہے۔ اپنے دین کو بدنام نہ کرو..... اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو..... اختلاف رائے رہے گا، اختلاف رائے رہے گا۔ ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو! ایک دوسرے کو گلے لگا نہ سیکھو!

میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبد اللہ بن ابی کو گلے سے لگا کر نہیں رکھا؟ تم جانتے ہو عبد اللہ بن ابی کون ہے ابو جہل سے بڑا کافر! اس نے ظاہری کلمہ پڑھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سینے سے لگا کر رکھا، وہ مر گیا تو ان کے بیٹے سچے صحابی رضی اللہ عنہ تھے آئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا باپ مر گیا ہے اپنا کرتہ مبارک دے دیں اسے کفن پہناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ لو شاید بخشا جائے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں بخشا جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ

والہ وسلم جنازہ پڑھ دیں، فرمایا: حاضر ہوں۔ تشریف لے جا کر جنازہ کیلئے کھڑے ہو گئے۔ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ نہیں یہ کون ہے۔ فرمایا: پتہ ہے۔ کہا پھر جنازہ کیوں پڑھا رہے ہیں۔ فرمایا: شاید بخشا جائے..... شاید بخشا جائے..... شاید بخشا جائے.....!

تم ایک مسلمان کو کہتے ہو یہ منافق ہے، یہ کافر ہے، یہ تمہارا ملک ہے کہ یہاں سے لوگ حج پر جاتے ہیں اور مکہ کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے..... مدینے کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے..... جہاں سے اسلام آیا تھا ان کو ہی تم نے کافر بنا دیا، تو اسلام پھر ہے کہاں.....؟ کیا کعبہ کے مصطفیٰ پر کافر کھڑے ہیں.....؟ اپنے خون دے کر اپنی اولاد دیں قربان کر کے سوا الاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے قربانی دے کر ایک امت بنائی ہے۔ میں تمہیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں فرقوں میں مت بنو..... فرقوں میں مت بنو..... فرقوں میں مت بنو.....!

فرقوں میں بانٹنے والوں سے احتراز کریں

یہاں اچھی مثال قائم کرو مسلمان بن کے رہو! مومن بن کے رہو! مسلم بن کے رہو! اپنا تعارف بطور مسلمان کراؤ! یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی تسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی! میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں معاف نہیں کریں گے کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا تم نے میرے ٹکڑے ٹکڑے کافر کہنا شروع کر دیا۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے کیوں منبر پر بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کر چلے جاتے ہیں میں بھی آکر آگ لگا سکتا ہوں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دینا ہے۔ یہ منبر محبت کیلئے بنایا گیا ہے یہ منبر نفرت کی آگ بھڑکانے کیلئے نہیں بنایا گیا۔

اپنے دین کو بدنام نہ کرو! ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھو! کچھ عقل سے کام لو!

کچھ تو رو کو ان لوگوں کو جو یہاں تک تمہیں پہنچا رہے ہیں.....! کچھ تو دین سکھو! اتنے غافل نہ بنو! اتنی آگ تو نہ بھڑکاؤ! بھائیو ہم تو غیروں کو اپنا بنانے آئے تھے تم نے انہوں پر تو پیسے کس لی ہیں۔ سلام کرنا چھوڑ دیا..... دوسرے کی مسجدوں میں جانا چھوڑ دیا..... دنیا میں واحد کام ہے تبلیغ کا جو فرقہ واریت سے پاک ہو کر پھیلا اور پہنچا ہے، ان مجنوں کو اللہ نے ایسے نہیں اکٹھا کیا ہے، کتنی دفعہ مسجدوں سے ہم نکالے گئے نکل جاؤ تم کافر ہو نکل جاؤ..... مسجد دھوؤ..... ارے مسجد میں کافر آجائے تو دھونے کا حکم نہیں ہے.....! مسجدیں دھوئیں گئیں۔

میں نیا نیا گیا تھا تبلیغ میں ایک مسجد میں گئے تو امام مسجد نے ہمیں ماں بہنوں کی گالیاں نکالیں میں تو پہلی دفعہ گیا تھا میں حیران پریشان اور سارے تبلیغی بھائی ان کیلئے دعا کرو..... بھائی ان کیلئے دعا کرو..... تو میرا اپنا Analysis کر رہا تھا کہ یہ امام کہتا ہے میں عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اور بھری محفل میں لوگوں کو ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے اور یہ لوگ اس کو دعا دے رہے ہیں کون گستاخ ہے اور کون عاشق ہے.....!

☆.....☆.....☆

www.ubqari.org

حضرت مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کا رواداری پر تیسرا بیان

فیصل آباد یونیورسٹی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا:
”بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِ الْکَرِیْمِ وَ عَلٰی آلِهِ وَ اصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ،
اما بعد۔

ایوب صاحب نے چند سوال پیش کئے، میں ایک کہانی سنا تا ہوں، حکایت بے چھوٹی
ہی ہے ”ایک منچر نے ورلڈ میپ (دنیا کا نقشہ) لیا اسے یوں پھاڑا، کئی ٹکڑے
و پرزے کر کے اسے طالب عالم کے سامنے پھینک دیا اور کہا اسے دوبارہ جوڑو، ٹھیک
ٹھیک جوڑو، ملک کے ساتھ ملک، سمندر کے ساتھ سمندر اور براعظم کے ساتھ براعظم
اس کو ٹھیک کر کے تم نے جوڑنا ہے وہ پریشان ہو گیا.....! مجھے تو ملکوں کے نام
نہیں آتے میں جوڑوں گا کیسے وہ اس کو تلاش کر رہا ہے اسے ایک ٹکڑے میں انسانی
آنکھ نظر آئی تو اس کو خیال آیا کہ شاید انسان کی تصویر بھی یہاں ہے تو اس نے ملکوں کو
چھوڑ کر انسانی اعضاء اکٹھے کرنے شروع کئے۔ کہیں سے آنکھ کا ٹکڑا مل گیا کہیں سے
ناک مل گئی، ماتھل مل گیا، انگلیاں مل گئیں آہستہ آہستہ چونکہ انسان تو چھوٹا سا وجود ہے تو
انسانی سارے اعضاء اس نے تلاش کر کے اس نے ان کو جوڑ کر شپ لگا لی جب الٹا
کر کے دیکھا تو پوری دنیا کا نقشہ ٹھیک ٹھیک بیٹھ چکا تھا تو اس نے آکر اپنے استاد کو
پیش کیا کہ جی یہ میں نے بنا دیا ہے۔ استاد جی کہتے لگے کیسے بنا دیا اتنی جلد ہی کیسے
بنا دیا۔ کہا استاد جی وہ تو نہیں بن سکتا تھا میں نے دیکھا کہ ایک ٹکڑے پر آنکھ ہے مجھے
خیال آیا کہ شاید اس کی بیک سائیڈ پر انسان بنا ہوا ہے تو میں نے انسان کو ڈھونڈنا
شروع کیا جب وہ بن گیا تو یہ نقشہ بھی بن گیا۔ تو استاد نے کہا بیٹا بس یہی آپ کو سمجھانا

تھا کہ جب انسان جتا ہے تو دنیا بھتی ہے، جب انسان بگڑتا ہے تو دنیا بگڑ جاتی ہے۔
 وکالت عظیم الشان چیز ہے۔! عدالت عظیم الشان چیز ہے۔! منبر و محراب
 نبیوں کی وراثت ہے۔! سچا تاجر نبیوں کے ساتھ ہے۔! زراعت کرنے والا
 حلال کمانے والا، اس کے صبح سے شام تک سارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔! شبیعے
 بگڑے ہوئے نہیں اس میں بگڑے ہوئے انسان داخل ہوئے تو کائنات میں بگاڑ
 آ گیا، بگڑا ہوا انسان کالا کوٹ پہن کر آیا تو وکالت عدالت بگڑ گئی، بگڑا ہوا انسان سفید
 گاؤں پہن کر آیا تو میڈیکل لائن بگڑ گئی، بگڑا ہوا انسان سر پر گولڑی چہرہ پر ڈاڑھی اور
 جبہ پہن کر منبر پر آیا تو منبر و محراب بگڑ گئے، فرقہ واریت کی آگ نے پورے ملک کو
 اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، یہ فتنہ و کیلوں نے نہیں اٹھایا، تاجروں نے نہیں اٹھایا،
 زمینداروں نے نہیں اٹھایا، یہ بیوروکریٹس نے نہیں اٹھایا، یہ فتنہ منبر سے اٹھا ہے ایسی
 مقدس جگہ بھی آگ بن جاتی ہے جب انسان بگڑا ہوا ہو، منبر و محراب سے مقدس جگہ
 کوئی نہیں، مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے اور منبر کا تعلق میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ
 وآلہ وسلم کی ذات سے ہے لیکن بگڑا ہوا انسان جب منبر پر بیٹھا تو اس نے مسجد کو لڑائی
 کی جگہ بنا دیا اکھاڑا بنا دیا۔

یہ تو ایک حکایت تھی لیکن یہ حکایت حقیقت کے قریب ہے۔ آپ ناراض ہوں
 گے تو میں نے اپنی مثال و سے دی کہ بگڑا ہوا انسان عالم بنا تو اس نے فرقہ واریت
 میں اتنی آگ لگائی کہ مسلمان مسلمان کو کافر کہنے لگے، قتل کرنے لگے، سلام کرنا چھوڑ
 گئے، مسجدیں اپنی اپنی بنالیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ دیا، ایک
 دوسرے کو سلام کا جواب دینا چھوڑ دیا اگر ان کے فتوؤں کے متعلق تسلیم کر لیا جائے پھر
 تو مسلمان ہیں ہی نہیں چونکہ میری نظر میں آپ کافر ہیں اور آپ کی نظر میں میں کافر
 ہوں، تو مسلمان ہیں کہاں اس کائنات میں؟

اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں کہ دنیا میں بگاڑ کب آتا ہے۔ میرے نبی

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

پندرہ باتیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائیں اور انبیائے کرام علیہم السلام کا علم لکھنے پڑھنے سے نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کا علم ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ ”فاوحی الی عبدہ ما ووحی“ ڈائریکٹ سینے پر اللہ اتارتا ہے وہ خطا سے پاک ہوتا ہے، ایک دیا تدریج پورے خلوص کے ساتھ غلط فیصلہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ ادھورا علم ہے لیکن انبیاء کرام علیہم السلام کا علم بے خطا ہوتا ہے جب حکمران سرکاری خزانے کو اپنا شروع کر دیں گے۔ ”اذخخذ الوئیدو خوادۃ“ حکمران میں صدر اور وزیر اعظم نہیں اس میں چیرا سی سے صدر تک سب اس میں شامل ہیں اور پانچویں گریڈ سے لے کر 22 گریڈ تک سب اس میں شامل ہیں جو حکومتی مشینری کا حصہ ہیں۔

میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت بھی یہ بات کہی جب ایک نکلہ کی کوئی بددیانتی کرنے کو تیار نہ تھا۔ اس وقت یہ بات فرمائی تھی جب سرکاری خزانہ ذاتی جائیداد بن جائے گا۔ جب امانت دار دنیا سے اٹھ جائیں گے امانت رکھی جائیگی اور وہ کھا جائیگے۔ مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ جب علماء پیسے پر کب جائیگے۔ جب لوگ بیویوں کے فرما پر دار ہوں گے، اور ماؤں کو ذلیل کریں گے۔ عجیب بات بتاؤں نا فرمائی کیلئے معصیت کا لفظ آتا ہے ”من بعضی اللہ و دسولہ“ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی عصیان اردو میں بھی بولا جاتا ہے، عصیان معصیت، اعصاء والدین کی نافرمانی کیلئے اللہ نے یہ لفظ استعمال نہیں کیا اس کیلئے بڑا خوفناک لفظ استعمال کیا ہے عتہ یا عتہ۔ یہ آپ دیکھیں میں نے ایک چھوٹے سے جیر کو پرزہ پرزہ کر دیا ہے یہ جڑ نہیں سکتا۔ عتوق کا مطلب کیا ہے جس نے ماں اور باپ کو دکھ دیا وہ پرزہ پرزہ ہو جائے گا جیسے نکلہ پرزے پرزے ہو کر جڑ نہیں سکتا جس کو ہم کہتے ہیں کہ کرچی کرچی کر دیا ہے۔

میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی۔ فرمایا: اللہ کو پتہ ہے۔ (عرض کیا کوئی نشانی بیان فرمادیں) فرمایا: جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا قیامت آجائے گی، یہ نہیں کہا قیامت تب آئے گی جب کفر پھیلے گا، فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا باپ کا نام نہیں لیا، ماں کا نام لیا ماؤں کو ذلیل کرنے والی اولاد ہوگی اور خاص طور پر بیٹیاں تو ذبح گنجانے کا قیامت کا۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ماں باپ کو ذلیل کیا اس پر اللہ کی لعنت اس پر فرشتوں کی لعنت نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ صدقہ قبول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاش میرے والدین زندہ ہوتے وہ لوں نہیں تو ماں ہی ہوتی (کیونکہ ماں کو یکساں ہے باپ کو تو دیکھا نہیں) تو تم دیکھتے میں اپنی ماں کی اطاعت کیسے کرتا میں عشاء کی نماز کے مصلی پر کھڑا ہوتا سنت نقل نہیں فرض سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا الحمد للہ رب العالمین اور ادھر سے میری ماں کہتی ”عمر“ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) تو میں نماز چھوڑ کر بہتا لپیک اس جی میں نماز توڑ دیتا.....! لپیک حاضر۔

ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا بیٹا م آیا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا نزع کا عالم ہے (صحابی رضی اللہ عنہ کون ہیں اللہ نے قرآن میں فرمایا ”کَلَّا وَعَدَ اللَّهُ الْحَسَنَى“ اے میرے محبوب آپ کے جتنے صحابہ ہیں پہلے دن سے لے کر آج تک جو ایمان لائے سب یقینی ہیں میرا وعدہ ہے اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے سب کیلئے جنت کا وعدہ ہے ان کی خطائیں معاف کر دیں۔)

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیزی سے تشریف لے گئے ان صحابی رضی کا نام عاتقہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا کلمہ پڑھو کہا جی پڑھا نہیں جا رہا.....! بول تو رہے ہیں، یہ نہیں کہ سکرنا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں پڑھ پارہا۔ پوچھا والدین میں کون زندہ ہے؟ کہا ماں۔ فرمایا: ناراض ہے؟ کہا جی۔ فرمایا: بلاؤ۔ ماں تیزی سے آئیں کہا ام عاتقہ بیٹے سے ناراض ہیں؟ کہا جی۔ کیا ناراضی ہے

؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نیک بچے راتوں کو اٹھتا ہے تو اقل کیلئے دن میں روزہ رکھتا ہے لیکن مجھ سے بولتا ہے تو بدقیہ ہو کر بولتا ہے بس سخت لہجہ میں بولتا ہے کبھی میٹھا بول اس نے میرے لئے نہیں بولا ہمیشہ تنگ کے بولتا ہے.....! سخت ہو کر بولتا ہے.....! نافرمانی کوئی نہیں ہے، زبان کی شدت نے دل دکھا دیا ہے (اور کہاں تک پہنچا کہ کلمہ نہیں پڑھا جا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھلانے والے اور صحابی رضی اللہ عنہ کہنے والے اور نہیں پڑھا جا رہا۔ ماں پیچھے کھڑی ہوئی ہے،) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا معاف کرو گی؟ جی نہیں میں نہیں معاف کرتی۔ فرمایا اسے اگر میں آگ میں جاؤں سفارش کرو گی؟ کہا جی کرو گی۔ اتنا تو میں نہیں چاہتی تو پھر دیکھو اگر تم نے معاف نہیں کیا تو یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ اللہ کی آگ میں جائے گا اور میری آگ اللہ کی آگ سے بہت تھوڑی ہے اس نے کہا اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں معاف کرتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹا کہو لا الہ الا اللہ زبان سے کہا کلمہ اور ساتھ ہی جان نکل گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا اور اس کے بعد ان کے دفن کا اعلان فرمایا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو! جس نے ماں باپ کو دکھ دیا ان پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، زمین آسمان کی لعنت، نہ اس کی نماز قبول ہے، نہ روزہ، نہ صدقہ قبول ہے، وہ کیل ہو، وہ بیچ ہو، وہ مولا نا ہو، وہ تاجر ہو، وہ زمیندار ہو، وہ ڈاکٹر ہو، وہ انجینئر ہو، وہ ان پڑھ ہو، وہ بیٹا ہو، وہ بیٹا ہو، اگر ماں باپ دکھی ہیں تو خطرے کا الارم بج رہا ہے، ہاں ایک شرط ہے کہ اگر نافرمانی کا کہیں اللہ کی پھر اطاعت نہیں (مثلاً) ماں باپ یہ کہیں رشوت لے کر آؤ، ہماری تبلیغ کی وجہ سے بہت سے ڈاڑھیاں رکھتے ہیں ماشاء اللہ چھوٹی عمر میں ماں باپ پیچھے پڑ جاتے ہیں تیری عمر ڈاڑھی رکھنے کی، یہ اطاعت حرام ہے، اطاعت صرف اللہ کی فرمانبرداری میں ہے۔

”و ان جاهدوا ک ان یبشروک“ فرمایا:

جب اخلاق اوپر جاتا ہے تو قومیں اوپر اٹھتی ہیں جب اخلاق نیچے جاتا ہے تو قومیں نیچے گرتی ہیں۔ جس قوم میں جھوٹ ہوگا جس قوم میں فراڈ ہوگا، ذلت انکا مقدر ہوتا ایسا یقینی ہے جتنا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اور آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مسلمان ہوں وہ کافر ہوں وہ تہذیب گزدار ہوں یا نماز کے باقی ہوں دہریے ہوں یا بیت اللہ کے طواف کرنے والے ہوں اگر عالم ہیں اگر جھوٹے ہیں اگر وہ دھوکہ باز ہیں ذلت ان کا مقدر ہے۔ جس قوم میں چٹائی ہوگی، جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں دیانت ہوگی، اللہ کی قسم وہ اگر پیغمبروں کے بھی پیچاری ہوں گے تو اللہ انہیں عزت دے گا (اور اگر وہ) ایمان والے ہوں گے تو دنیا کی عزت بھی اور آخرت کی عزت بھی۔

میرے دیس کی تباہی کے پیچھے کوئی چیزوں کی کمی نہیں، اخلاق کی کمی ہے، میرے دیس کے اندھیروں کے پیچھے لوڈ شیڈنگ نہیں جھوٹ کے اندھیرے ہیں۔ ظلم کہتے ہی اندھیرے کو ہیں۔

آج جاوید صاحب دوسروں کی فائل اٹھا کے جا رہے ہیں اللہ کی قسم کل یہ اپنی فائل اٹھائے ہوں گے۔ آج صدر صاحب اوروں کی فائل چیک کر رہے ہیں ایک دن ان کی اپنی فائل چیک ہو رہی ہوگی، آج طارق بھیل اوروں کو وعظ کر رہا ہے ایک دن اس کا اپنا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسجدیں فرقہ واریت کا زہر انگلیں گی، میرے بھائیو! میرا سب کچھ لٹ چکا ہے جس دیس کا واعظ ہی لٹ جائے، جس دیس کا واعظ ہی بک جائے، پیچھے کیا رہ گیا۔ واعظ سارے معاشرے سے جڑا ہوتا ہے، جب وہ بک جاتا ہے تو سب کچھ بک جاتا ہے۔

تو ادھر ادھر کی نہ بات کر
یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا
مجھے رجنوں سے گلہ نہیں
تیری رہبری کا سوال ہے

مسجد میں فرقہ واریت کی آگ برسا میں گی، ہاتھ جوڑتا ہوں امت بن کے رہو، امت بن کے رہو، جو آپ کا عقیدہ ہے میں اسے سلام کرتا ہوں، میں اسے سلام کرتا ہوں مگر یہ بات کہ یہ تو ہمارے فرقہ کا ہی نہیں اسے سلام کرو تو کلاخ ٹوٹ جاتا ہے، یہ امت کو توڑنے والے بول ہیں۔ ہمارے برصغیر میں امت نہیں ہے فرقہ واریت ہے فرقے ہیں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا مسجد میں بھڑک اٹھیں گی موسیقی کی محفلیں قائم کی جائیں گی، گانا بجانا تہذیب بنے گا مرد ریشم پہنیں گے اور شراب پی جائیں گی، شراب کی محفلیں سجائی جائیں گی اور آج کے لوگ پہلے لوگوں کو بیوقوف کہیں گے، جاہل کہیں گے، ان پڑھ کہیں گے کہ جب میری امت یہ کام کرے گی، پھر موسم کے تہور بدل جائیں گے۔

زمین بھی تہور بدل رہی ہے فلک بھی آنکھیں دکھارہا ہے
 پھر ہوا میں پاگل ہو جائیں گی، بھلیاں کڑکنے لگیں گی، بے موسم کی بارشیں فصلیں
 کیا انسان بھی بھا کر لے جائیں گی اور زلزلے آئیں گے اور آسمان سے اللہ کی
 ناراضگی کے دروازے کھلیں گے، جیسے تیغ کا دھاگہ ٹوٹتا ہے اور دانے ٹپ ٹپ
 زمین پر گرتے ہیں اس طرح اللہ کی ناراضگی کی نشانیاں اوپر نیچے اوپر نیچے آتی رہیں
 گی، یہاں تک کہ تم لوگو اپنے اللہ کی طرف واپس جاؤ اپنے اللہ کی طرف۔

حضرت مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم کی دعا بطور مہمان

انٹرنیٹ پر ایک ویڈیو کپ بہت ہی مشہور ہے جس میں ہے کہ
 مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم
 (دیوبندی) حضرت شیخ الاسلام علامہ طاہر القادری صاحب
 (بریلوی) کے ایک جلسے میں تشریف لے گئے اس جلسے میں
 مولانا طاہر القادری صاحب دامت برکاتہم نے مولانا طارق جمیل
 صاحب دامت برکاتہم کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ مولانا (مولانا
 طارق جمیل صاحب) ہمارے مہمان ہیں دعا یہ کروائیں گے:-

مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کی دعا

بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد كما انت اهلہ و صلی علی سیدنا و
 مولانا محمد كما انت اهلہ و افعال بنا مانت اهلہ فانك اهل التقوی و اهل المغفرة
 ”یا اللہ! ان سب شر کاے مجلس کو قبول فرما، اپنی مرنیات کے مطابق چلے والا بنا،
 اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب فرما، ان کے بیچ ہونے کو،
 اعکاف کو قبول فرما، ان کے ادارہ کو قبول فرما، محنت کرنے والے مؤسین کو قبول فرما
 اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں نصیب فرما، ہر قسم کے شرور سے پناہ عطا فرما، ہر قسم کی
 محبتیں نصیب فرما، ہر قسم کی نفرتوں سے پاک فرما، یا اللہ! جو کہا گیا ہے اس پر عمل کی
 توفیق نصیب فرما، و صلی اللہ تعالیٰ علی نبی اکرمیم۔ آمین!

دعا کے بعد مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا:
 اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں:- مولانا طاہر القادری
 صاحب دامت برکاتہم نے اجازت عطا فرمائی..... تو مولانا
 طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم نے یہ بیان فرمایا:

بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلوٰۃ والسلام علی رسول الکریم الامرفوق الادب حضرت نے فرمایا دعا کرائیں ہم تو مہمان بن کے آئے تھے اور مہمان میزبان کے زیر باب ہوتا ہے اس لئے مجھے یہ پادل نخواستہ کام کرنا پڑا تو جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی بات عرض کر دیتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ”بعثت لاسم مکارم الخلاق“ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کیلئے بھیجا گیا ہوں پھر آپ نے فرمایا ”اینا ایاہویۃ علیک باحسن الاخلاق“ حسن اخلاق کو لازم پکڑو، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”وصلو من قطعت اعطى من حرمت...“ جو توڑے اس سے جوڑو، جو تمہارا حق چھینے تم اسے اس کا حق ادا کرو اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کرو، صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا ہوں میرا ایمان کامل ہو جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”حسن خلقت“ پھر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بیٹھا بول بولنا لوگوں کو کھانا کھانا۔ (جیسے آپ سب اعز کاف والوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے) صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ”علا یمان“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا درگزر کرنا۔ پھر انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بہترین اسلام کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”من سلم المسلمون من نساہ ویدیہ“ سب سے بہترین اسلام یہ ہے کہ تمہاری زبان سے ہاتھ سے دوسرے مسلمان کی عزت آبرو محفوظ رہے، پھر اس نے پوچھا سب سے بہترین ایمان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن اخلاق۔ سب سے بہترین ایمان وہ اچھے اخلاق ہیں جو سبق آپ کو دیا گیا تھا اس سے چند باتیں میرے ذہن میں آئی تھیں وہ بھی سوچا عرض کروں اللہ ہم سب کو نیک کی توفیق نصیب فرمائے۔

مفتی سید عدنان کا کاخیل دامت برکاتہم اور پیغام رواداری

قال الله سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا، وقال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشد آء و على الكفار وحماء بينهم صدق الله العظيم

میرے عزیز دوستو بزرگوار! انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام دنیا میں بڑے عظیم الشان مقاصد لے کر آتے ہیں اور دنیا میں بڑی خوبصورت مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کی بڑی چاہت والی زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کے جانے کے بعد تا دیر ان کی محنتوں کے اثرات باقی رہتے ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیاں عام لوگوں کی زندگیوں سے بہت مختلف ہوتی ہیں اور ان کی زندگیوں کے مقاصد بڑے واضح ہوتے ہیں چونکہ ان کی تربیت اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں اس لئے ان کو بہت واضح مقصد حیات دے کر بھیجا جاتا ہے اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے مقصد کے حصول پر گزرتا ہے اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کے تربیت یافتہ لوگ ان کی جماعت، ان کے کاموں کو جاری رکھتے ہیں، اور بہت زمانے کے بعد تک ان کا نام اور ان کا کام اور جو چیزیں وہ چھوڑ کر گئے اس کا غلطہ باقی رہتا ہے۔ جیسا کہ آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے لیکن دیکھئے کیسے آج بھی ان کے نام مبارک اور ان کے کام پر پوری دنیا عمل پیرا ہے۔

ایک ارب 65 کروڑ ان کے ماننے والے اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگی کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ان کی زندگی میں بے شمار کام ہوتے ہیں، دو بڑے کام نظر آتے ہیں، یہ دو کام ان کی محنتوں کا عنوان ہوتے

ہیں، ایک یہ کہ وہ فرد فرد پر محنت کرتے ہیں دوسرا پھر وہ ان تیار شدہ افراد کو جوڑتے ہیں اور ان کو جوڑ کر ان کی ملت بناتے ہیں، امت بناتے ہیں۔

آج ہم نے امت کو توڑ کر رکھ دیا

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی جو مواعظ کا معاملہ فرمایا ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بیٹائی اور چونکہ مہاجرین کی تربیت ہو چکی تھی وہاں جو مواعظ کا سلسلہ قائم ہوا یہ امت کی تشکیل کی ابتدا تھی، تمہارے درمیان جوڑنے کی بنیاد ہے وہ اسلام ہے اور وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت کا شیرازہ بکھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی! ہر چیز جس سے ہمارے درمیان تفریق ہو سکتی تھی..... جس سے ہمارے درمیان پھوٹ پڑ سکتی تھی..... جس سے ہماری شناخت جدا ہو سکتی تھی..... ہم نے وہ فخر بھی لگایا اور اس مشن والوں کے پیچھے چلے بھی سکی، جن سوراخوں کو نبیوں کی محنتیں بند کر کے جاتی تھیں ہم نے وہ ساری چیزیں کھول دیں اپنے معاشرے میں اور یہی امت مسلمہ کے زوال کا سبب سے بنیادی سبب ہے جب تک اس سطح پر امت نہیں آگئی جس طرح نبیوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ جوڑتے ہیں، اختلافات کو ختم کرتے ہیں، اختلافات کو برداشت کرنے کی تربیت دیتے ہیں۔

باہمی اختلافات امت کی تباہی کی وجہ

حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا میں ساڑھے چار سال قید میں اپنی عمر کے آخری حصہ میں مسلمانوں کے احوال پر غور کرنے کا موقع ملا، فرمانے لگے واپس آ کر میں نے مسلمانوں کی زبوں حالی پر اور ان کی تباہ حالی کے اسباب پر غور کیا اور میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ دو چیزیں بنیادی طور پر اس کی وجہ ہیں۔ کیوں وہ مقبور ہیں اور کیوں وہ مظلوم ہیں۔ ایک اختلافات جو مسلمانوں کے درمیان ہیں اور دوسرا قرآن

سے دوری، جو لوگ مسلمانوں کو تقسیم کرتے ہیں مذہب کے نام پر، چاہے وہ تقسیم قوم کے نام پر ہو..... چاہے وہ تقسیم زبان کے نام پر ہو..... چاہے وہ تقسیم علاقے کے نام پر ہو..... کسی بھی نام پر مسلمانوں کی جماعت کو تقسیم کرنا اور ان کو جدا شناختیں دینا ان کو جدا نام دینا کہ تم اس بنیاد پر بچپانے جاؤ؟۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی محنت پر پانی پھیرنے کے مترادف ہے جیسے کوئی آدمی باقاعدہ نبوت کا دشمن ہو اور وہ نبوت کی محنت کو جڑ سے اکھاڑنا چاہتا ہو تو وہ اس کام میں مشغول ہوگا۔ اسی لیے آج جب ہم لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اسی بات پر جوڑتے ہیں ہمیں آپس کے جوڑ کی کوشش ہر جگہ کرنی چاہیے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو سب چیزوں پر فوقیت حاصل ہے، آج کتنی بنیادوں پر ہم تقسیم ہیں، کتنی مشکلوں میں ہم تقسیم ہیں۔ آراء کا اختلاف ہو سکتا ہے، فکر میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے ایک سے زائد نظریات بھی ہو سکتے ہیں یہ سب چیزیں رہیں گی مگر یہ کہ ان کے ہوتے ہوئے ایک امت وجود میں آتی ہے، یہ نبیوں کی محنت کا طریقہ ہے۔

باہمی نفرت نے ہماری ملت کو خاکستر کر دیا

ہمیں پاکستان میں اصلاح اور سدھار کیلئے 25 سال کی خاموش محنت چاہیے بغیر کسی نعرہ بازی کے، بغیر کسی ہنگامہ کے، ہم ایک نئی نسل اٹھائیں بچوں سے محنت شروع کریں ان کو بالکل نیا ذہن دیں ان کو امت کی سطح پر اٹھائیں۔ انکے دماغ کو ان ساری زہریلی چیزوں سے روکا جائے جس کا شائبہ آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگیوں میں مشکل بنا دی ہیں، کیا انسانوں کا معاشرہ ایسا ہوتا ہے؟ یہ ایک آگ ہے جس نے ہمارے گھروں کو اور ہماری امت کو اور ہماری ملت کو خاکستر کر دیا ہے۔ کسی گھر کو اٹھا کر دیکھ لیں جس گھر میں اختلاف ہوگا اس گھر کے دشمنوں کو انہیں کھینچنے میں آسانی ہوگی۔ اور اگر وہ متفق ہیں اور باہم مجتمع ہیں تو اس کو کوئی کیسے

بکھیرے گا؟ ہمیں سوچنا چاہیے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے اور اس نیت سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے اور اس کو جوڑ کر ہم ایک دوسرے سے صداقتیں اور دوریاں اور فرتیں ختم کر کے اس کو ایک کر رہے ہیں اور اس کی قوت میں اضافہ کر رہے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محنت ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔

☆.....☆.....☆

امیر جمعیت علمائے اسلام اور پیغام رواداری

مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم

ایک پروگرام Views on News میں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب کا مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم سے انٹرویو:

ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے سوال کیا کہ مولانا چونکہ آپ دیوبند کتب فکر سے ہیں اور وزارت بریلوی کتب فکر کے پاس تھی اور آپ شروع سے وہ وزارت چاہتے تھے یہ بھی ایک تاثر ہے لوگوں میں کہ..... وہ وزارت آپ کو نہیں ملی۔

مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم: ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر کبھی مسلک کی سیاست نہیں کی، میں اس کے خلاف ہوں مولانا عبدالستار خان نیازی وزیر مذہبی امور رہے میں ان کو اپنا بزرگ سمجھتا تھا اور وہ مجھے اپنا بیٹا کہتے تھے اور وہ دنیا سے گئے ہیں تو ایک احترام اور شفقت اور چھوٹے بڑے کے درمیان جو ایک رشتہ ہوتا ہے اس رشتہ کے ساتھ گئے ہیں۔ مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ جن کو میں نے اپنے سر کے اوپر تاج کی طرح رکھا اس حیثیت سے وہ دنیا سے گئے ہیں آج جو پھر تحریک ناموس رسالت کی بات ہو رہی ہے اس کی مرکزی کمیٹی کے چیئرمین ڈاکٹر ابوالخیر محمد زبیر صاحب کا اعلان میں نے کیا ہے اور پارلیمنٹ میں جن لوگوں نے زندگیاں گزاری ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ملکی سیاست میں اس کی گنجائش ہی نہیں ہوتی کہ ہم مسلک کی بات کریں۔

ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے سوال کیا کہ مسلک کا آگیا نا مسئلہ؟

مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم: خدا کیلئے میں یہ گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی خدمت میں کہ کبھی بھی سیاست میں مسلک کے حوالے سے ہمارا کوئی بھی کردار نہیں ہے۔ ہم آج بھی کیلئے کردار ہے..... نتیجتی کیلئے کردار ہے.....

میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم نے ان (مولانا شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ) کو سر پر تاج بنا کر رکھا ہے، ان کے بزرگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، سید عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کا مسئلہ اٹھایا تو مولانا سید ابوالبرکات رحمۃ اللہ علیہ کو جو بریلوی مکتب فکر سے تعلق رکھتے تھے ان کو اس تحریک کا صدر بنایا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے درمیان اس قسم کے کوئی سوالات آئے ہوں میں اب بھی آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔

ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے سوال دہرایا کہ پھر آپ نے کیوں کہا کہ یہ وزارت نہیں چلے گی ان سے؟

مولانا فضل الرحمن دامت برکاتہم: یہ تو میں اپنے بھائی کے بارے میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ شاید ان سے نہ چلے، یہ ایک رائے بنتی ہے..... میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے، میں ایک رائے کا حق رکھتا ہوں کہ آپ یہ ڈیوٹی پوری کر سکیں گے یا نہیں۔ میری رائے کو نہیں مانا گیا تو میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا اس بارے میں، نہ میں نے ان پر کوئی اعتراض کیا ہے نہ مجھے آج کوئی اعتراض ہے نہ میں آج اس عہدہ کا طلبگار ہوں، نہ آئندہ ہوں گا، یہ بات ذہن میں رہے جب میں طلبگار رہی نہیں ہوں اس چیز کا تو خواہ مخواہ یہ بات کہ مسلک ہے مسلک ہے۔

☆.....☆.....☆